

JUNE 1979

జూన్ 5 1979

సనాతన
సౌరధి

స నా త న సా ర థి

సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమల ద్వారా మానవజాతి యొక్క
సామాజిక నైతిక అధ్యాత్మికాభివృద్ధి కర్పితము

సంపుటము 22 జూన్ 1979 సంచిక 8

విషయానుక్రమణిక

సత్యసాయివాహిని -(8) :	భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా	121
బృందావనం పీఠపు :		124
జ్ఞాన-విజ్ఞాన మూర్తి :		130
సర్వాంతర్యామి :		133
స్వామిలింగం :		134
స్వర్తయుగానికి సోపానం :		135
అధ్యాత్మికత ఆవశ్యకత :		137
చాలా దూరం - ఎంతో దగ్గర :		140

చందాదారులు గమనించండి !

మీ చందా గడువు ఏ నెల ఏ సంవత్సరమువరకు ఉన్నదో మీ చందా రసీదు కార్డులోను, మీకు నెల నెల పంపుచున్న పత్రిక పైనున్న విలాసము గల కాగితము లోనూ తెలుపుచున్నాము. దానినిగమనించి, ఆ నెంబరు ".../-7-1979" అనియుండిన, మీ చందా ఊరై నెంబర్ అయిపోవునని తెలుసుకొని, క్రొత్త చందా (సం॥నకు రూ. 8) జూన్ నెల 30 వ తేదీ 1979 లోపల పత్రిక యొక్క కార్యాలయమునకు చేరునట్లు పంపవలెను.

:- శ్రీవారి కార్యక్రమములు :-

బాబావారు ప్రశాంతి నిలయము నందున్నారా అని తెలిసికొన గోరు భక్తులు పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీస్ ప్రశాంతి నిలయము పోస్టు, పెనుకొండ తాలూకా, అనంతపురం జిల్లా అనే విలాసమునకు రిప్లయి కార్డు గానీ, రిప్లయి పెయిడ్ డెలిగ్రాం గాని పంపవలెను. లేదా కొత్తచెఱుపు 38 నెంబర్ కి ఫోన్ చేయవలెను

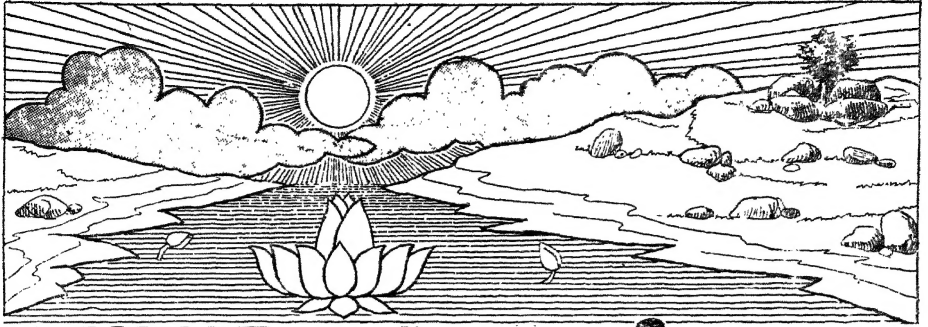
సంవత్సర చందా 8 రూ॥ గడువు ముగిసిపోవుటకు ముందుగనే మీ చందానెంబరుతో చెల్లించవలెను.
ఏవరములకు అట్రలోపలి భాగములో చూడండి

మందస్మిత వదనమడు

సత్యసాయి వాహిని

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా

ప్రపంచమున అనేక వస్తువులు. ఆ వస్తువులకు వక్కొక్క నామము కలదు. అయితే ఈ వస్తువునకు ఈ నామమెందుకు యేర్పడినది అని యెవ్వరునూ చెప్పలేదు. చెప్పటకు వీలుకాదు. వకవేళ చెప్పటకు ప్రయత్నింతురా, అది వారి పూహాగానమే కానీ సత్యము కానేరదు. అంతా దైవ విర్ణయమేకానీ మరొకటి కాదని గుర్తించిన వారు ధన్యులు. పుట్టినప్పటినుండి చచ్చు వరకూ వుండు మాటలు కానీ, పుట్టుటకు పూర్వము కానీ, లేక చచ్చిన తదుపరిగానీ వుండు మాటలకు గానీ, తల్లీ, బిడ్డలూ— ఈ శబ్దములు గానీ, ధర్మము, అధర్మము, స్వర్గము నరకము, బ్రాహ్మణ, వైశ్యులు, ఇత్యాది పదములు మానవులు సృష్టించినవి కావు.

ముమ్మాటికీకావు. కావు అని చెప్పటకు వేదములే ప్రమాణములు.

వక్క విషయము యోచింతము. పదము మాత్రమే కలిగి అర్థము లేనివి ఈ లోకముననో, లేక మరే లోకముననో వున్నటుల యెవరైనా చూపగలరా? చూపలేరు. సాధ్యముకాదు. అందువలన ప్రతి పదమునకు అర్థమువున్నదన్న, విషయము ఆ అర్థము దైన విర్ణయమన్న విషయము మానవులు గుర్తించినపుడే జీవిత రహస్యము తెలుసుకొనగలరు.

కావున “బ్రాహ్మణోస్య ముఖమాసీత్” అనిననూ “చాతుర్వర్ణం మాయా సృష్టం గుణ కర్మ విభాగః” అనిననూ అందులో గల పద

ముల అర్థములను సూచించు వర్ణములును దానికి తార్కాణముగ పురుషులును ఉండియుండ వలెను కదా! పీఠము గుణకర్మల ననుసరించి నేనే సృజించు చుంటినని దైవమే తెలుపు చుండుట లేదా! వర్ణములు గుణకర్మలపై ఆధారపడి యున్నవనుటలో గుణములకునూ, వర్ణములకునూ సంబంధమున్నట్లు స్పష్టమగు చున్నది. కనుక వర్ణము అను పదమును కొంత దీర్ఘముగా ఆలోచించి, విశారించిన సులభముగా తెలియును. ఇప్పుడు వర్ణమనగా రంగు. ఈ అర్థము సర్వసామాన్యముగా లోకములోని వాడుక. అందరికీ తెలిసిన విషయమే కానీ దీని ఉత్పత్తి అర్థమును అందరూ యెరుగరు. దానిని తెలిసికొనినపుడే వర్ణము అను సత్య అర్థము స్పష్టమగును.

వృతనగా వివరించుట లేక యెన్నుకొనుట అని అర్థము. రప్ప, రమ్ అనగా రమణ అని అర్థము కలదు. రమించుట అని కూడా కలదు. కనుక వరించి, యెన్నుకొనుట అనగా ప్రీతి పూర్వకముగా స్వీకరించుట అని వర్ణము అను శబ్దమునకు అర్థము తేలుచున్నది.

ఇక రంగులలో తెలుపు, యెరుపు, నలుపు రంగులు వాతావ్రధానములు. ఇక మిగిలిన రంగులు వీటిలో మిశ్రమమైనవే కానీ ప్రత్యేకించినవికావు. తెలుపునకు సత్త్వగుణమనియు ఎరుపునకు రజోగుణమనియు, నలుపునకు తమోగుణమనియు స్పష్టీరహస్యము. లోక సహజము. పదముల అర్థము, జీవులు యే

గుణములను అభిమానించు చున్నారో, వరించు చున్నారో, కోరుచున్నారో ఆయా గుణములకు అనుబంధముగా జన్మించుచున్నారు. కాన వర్ణములు తమకు తాము కోరి తెచ్చుకున్నవేకాని, వకరు కల్పించినవి కావు. ఈ కోరిక జీవుని బుద్ధి ననుసరించి యుండును. సామాన్యముగా కోరిక ననుసరించి బుద్ధి అని అందురు. బుద్ధి ననుసరించి కర్మలు సాగుచుండును, కర్మల ననుసరించి జన్మలు కలుగును.

“ఇదే గుణకర్మ విభాగము” అను దాని తాత్పర్యము, ఇంత విపులముగా జాతి, మత, కుల గోత్రాదుల యందు, జనన, మరణముల కారణములు శ్రుతి స్మృతులు నిరూపించుచుండ మానవులు గ్రహించలేక తమ తెలివితేటలకు తోచినట్లుల అర్థములు చెప్పుకుని ఆనందించు చుండుట అజ్ఞానముతప్ప మరేమి ? లేక అన్నియూ తెలిసిన వారమను అహంకారము తప్పమరేమి ? అహంకారము మాధనూ అజ్ఞాన సంతతియేకదా ! దీనిని పట్టి జాతి మత కులాదులు గుణకర్మ లాధారముగా చేసికొని కలుగును- అనుట నిశ్చంకయము. ఇవి మానవుల విభజనలు కావు అన్న సత్యాన్ని గుర్తించడము అత్యవసరము. వీటికి వేదమే ప్రమాణము. వేదమే ఆధారము.

భారతభూమి కర్మభూమి అని అందురు. ఇది కర్మ క్షేత్రము. ప్రతిమానవుడూ ఈ కర్మ క్షేత్ర యాత్రకుడు కనుక ఈ దేశములో కర్మ ప్రధానము. కనుకనే దీనికి ఈ నామము

అమరెను. ఉచ్చనీచ జన్మము భాగ్య భోగ్య ములు, బంధ మోక్షములు మన చేతిలోనివే అని శ్రుతి యెలుగెత్తి చాటుచున్నది. యేమనిః “సయదాక్రతు రస్మిన్ లోకే పురుషో భవతి తథేతః ప్రత్యే భవతి” అని ఈ లోకములో పురుషుడు యెట్టి రూపమును స్రాద్ధించునో అట్టి రూపమును తిరిగి మరణాంతరము ప్రాప్తించును. అని దీని యొక్క అర్థము. కర్మానుగుణముగా జన్మకలుగుచున్నది అనుట సత్యము. ఇప్పటి మన భోగ భాగ్యాదులు, మన స్వభావాలు, గుణములు, బుద్ధులు, సుఖ దుఃఖాదులు పూర్వజన్మార్జితములు. అటులనే ఈ జన్మమున యెట్టి బుద్ధులను అనుసరించి కర్మలుచేతుమో దానికి అనుగుణముగా ముందు జన్మమేర్పడును. కొంగరు మంచి జాతియందు జన్మించియు చెడు కర్మలనాచరింతురు. హీన జాతియందు జన్మించి మంచి కర్మలు చేతురు. వీని విషయమేమి అని మనలో మనము సామాన్యముగా చర్చించు చుండుము అనగా బ్రాహ్మణకులమందు పుట్టి చెడు కర్మలు అనగా రక్షోతమో గుణ కర్మలు ఆచరింతురు, తక్కువ జాతి యందు జన్మించి సాత్వికమైన మంచి కర్మలు చేయుచుండురు, ఇట్టివారు జన్మ బ్రాహ్మణులు- మాత్రమే కానీ కర్మ బ్రాహ్మణులు కారు. జన్మహీనులే కానీ కర్మ హీనులు కారు. జన్మ, కర్మలను రెండింటినీ యేకీభవించిన పురుషులే సరియైన జాతికి తార్కాణము అని కూడా వేదము ఆంగీకరించుచున్నది.

లోకములో శుద్ధ సాత్వికులు వుండుట అరుదు. అట్టివారిలో రక్షోసాత్విక మిశ్రమములు వుండును. అట్టివారు జన్మమున ఉన్నత స్థాయి యందుండి, కర్మమున రాజసిక చర్యలను అనుభవించురు. ఇట్టివికూడా వర్ణ మిశ్రమముల వేదము దాచక చూపుచున్నది. వేదము విషృక్షసాతి. వకరిని మెచ్చుకొనుట గానీ మరొకరిని తూలనాడుట కానీ వుండదు. వున్న సత్యాన్ని వున్నటుల చెప్పచున్నది. చిన్న ఉదాహరణము. కౌశికుడు క్షత్రియుడు అనగా రక్షో గుణ సంపన్నుడు. అయితే జన్మాంతర కర్మఫలముగా అతనిలో సాత్విక భావములు ప్రవేశించి సత్యవ్రతుడుగా సంచరించెను. స్వచ్ఛ చిత్తుడుగా తన జీవితమును మార్చుకొనెను. ఆతడుఉచ్చరించిన మంత్రమే గాయత్రి మంత్రము. ఈ మంత్రమునకు కర్త కౌశికుడే. ఆతడే విశ్వామిత్రుడు, విశ్వమునకే మిత్రుడాయెను. ఆ మంత్రమును బ్రాహ్మణులందరూ పవిత్ర ప్రసాదముగా అందుకొని ఆచరించి, ఆనందించుచున్నారు. ఇతడు జన్మ క్షత్రియుడే కానీ, కర్మ బ్రాహ్మణుడు. దీనిని స్మృతి అంగీకరించింది. కాని దైవవాణి అయిన వేదము సర్వమానవులకూ సమాన నీతి బోధించు చున్నదే కాని పక్షపాతము యే మాత్రము అందులో లేదు. జీవుని కర్మ గుణముల ననుసరించి జన్మకులములు కలుగుచున్నవి.

ఇక్కడ ఈ ఆధునిక యుగపురుషులకు సామాన్యముగా సంధియములు కలుగవచ్చును.

ఇది సహజమే. యేమిటా సందియము. సృష్టి లోనే వర్ణ విభాగములు వున్నవనుట సత్యమయిన ఇవి అన్ని దేశములలోనూ వుండవలెను కదా! ఒక భారతదేశము సందేయెందుకు వుండాలని? సృష్టియందుగల అన్ని విషయములు అన్ని తావులలోనా యున్నవా! వుండనేరవు. ఆయా ప్రాంతమును, ఆయా వాతావరణమును, ఆయా శాస్త్రములను అనుసరించి ఆయా తావులకు అనుగుణ్యముగా ఆయా నీమములు యేర్పరుట ప్రకృతి యొక్క సహజము. భరతఖండమున గల వృక్షజాలి లన్నియు ఇతర ఖండములలో వుండవలెనని నియమము లేదు. ఆకాశమున నున్న నక్షత్రములు భూమిపై నుండవలెనని కోరుట సాధ్యముకాదు. నీటిలో జీవించే చేపలు కొండ

లలో నివసించాలని నిబంధన లేదు. ఏది యొక్కద. ఎందుకు ఎప్పుడు జరుగ వలెనో దాని నియామకుడు అయిన సర్వేశ్వరునకు తెలియును. అందరు దానిని విరిచి సాధ్యము కాదు. జననాదులు, దేశకాల కర్మ పరిస్థితులలో సంబంధించి యుండును కానీ అవి మన ఆనుకూల ప్రతికూలములలో చేరియుండవు. ప్రత్యక్షమునే ఆధారముగా చేసికొని జీవించు బుద్ధికి ఈ వర్ణము లేమిటని సంశయము కలుగును ఇది సహజము. దీనినే అహంకారమని అందురు. వస్తు తత్త్వమువేరు, అహంకారము వేరు, వస్తుతత్త్వము తెలియక చిత్తమొచ్చినట్లు చేయి బూనిన, చెప్పదొడగిన ఇది అజ్ఞాన లక్షణమనవచ్చు.

బృందావనం పిలుపు

భారతీయ సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మిక తత్వం పైన జరిగే నెలరోజుల వేసవి తరగతులలో పాల్గొనటానికి భారతదేశములోని అన్నిరాష్ట్రాలలోని కళాశాలల నుంచి, కొన్ని విదేశాలలోని కళాశాలల నుంచి 750 మంది విద్యార్థులు బృందావనం వచ్చారు. భగవాన్ సత్యసాయిబాబా వారి దివ్యసమక్షంలో శ్రీ సత్యసాయి కేంద్ర బ్రహ్మచారి ఆధ్వర్యములో జరుగుతున్న సప్తమ వార్షిక సమావేశాలు యివి! తరగతులు

20.5.1979 న ప్రారంభించబడినై. తరగతుల మొదటివారము అంతా భగవద్గీతాధ్యయనానికి అంకితం అయింది. నేటి యువతరానికి గీత ఏ విధంగా ఉపయోగపడేదీ మొదటివారములో సమగ్రంగా పరిశీలించబడుతుంది. భగవాన్ ఆదేశానుసారం ఈ సంవత్సరము కార్యక్రమాల్లో, ప్రతిరోజూ రెండు గంటలు గ్రామీణ సేవా కార్యక్రమం క్రొత్తగా ప్రవేశపరచారు. ఉదయం పూట బృందావనం వేసవి

తరగతుల శిబిరంయొక్క పదిసరాల్లోని గ్రామాల్లో ఈ సేవకార్యక్రమము జరుగుతుంది. సేవా బృందానికి శ్రీ సత్యసాయి కళాశాల అధ్యాపకులు మార్గదర్శకులుగా వుండగా, కళాశాల విద్యార్థులలో, ఈ గ్రామాలకు సంబంధించిన వారు సహచరులుగా వుంటారు. ఈ తరగతులలో పాల్గొనే విద్యార్థిని విద్యార్థులు యోగాసనముల తరగతులకు హాజరవుతారు. భజనలూ నగర సంకీర్తనలూ చేస్తారు. అదివారాల్లో వక్తృత్వపు పోటీల్లోనూ, క్వీజ్ వంటి కార్యక్రమాల్లోనూ పాల్గొంటారు.

ఇలాటి కార్యక్రమాలన్నింటికంటే చాలా ముఖ్యమైనది భగవాన్ ప్రతిరోజూ చేసే దివ్య ప్రబోధం ! నెలరోజులపాటు స్వామి దివ్యసమక్షంలో పాల్గొనే వారందరికీ స్వామి అందించే ఆపూర్వాపకాలూ, అనుగ్రహించే అమూల్యమైన దివ్యకృపారూపములైన బహుమతులూ-ఇవి చాలా ముఖ్యమైనవి !

వేసవి తరగతులు ప్రారంభించిన రోజున ఉదయం 5 గంటలకు ప్రజావనాదోచ్ఛారణతో విద్యార్థులు తాము నివసించే హాష్టలు భవనం నుండి బయలుదేరి, నగర సంకీర్తనం కావించి 8 గంటలకు స్వామి సుప్రభాత దర్శనం చేసుకున్నారు. ఉదయం 8.30 గంటలకు తరగతులలో పాల్గొనేవారూ, భక్తులూ, అత్యధిక సంఖ్యలో భారతదేశం నలుమూలల నుంచి వచ్చి చేరిన వారంతా బృందావనం నుంచి ఒక ఊరేగింపు ఉత్సవంగా శ్రీ సత్యసాయి కళాశాల ఆడిటోరియం దగ్గరకు చేరారు. భారత దేశపు సుప్రీమ్ కోర్టు న్యాయమూర్తి శ్రీ వి. ఆర్. కృష్ణఅయ్యరు, శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం వైస్ చాన్సలర్ శ్రీ శాంతిపూర్ణుల భగవాన్ తోపాటు కారులో వుండి ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొన్నారు. ఉత్సవమార్గం కేరళనుంచి వచ్చిన భక్తుల చేత అత్యంత రమణీయంగా, నేత్రోత్సవంగా అలంక

రింపబడింది. ముందు భజనబృందాలుగా శ్రీ పురుషులు అందరూ నడుస్తున్నారు. భగవాన్ దివ్య సందర్శనాభిలాషులైన భక్తులందరికీ ఆదోక ఆపూర్వ సన్నివేశం !

శ్రీ సత్యపాపి కళాశాల విద్యార్థులు వేద మంత్రాలను పఠించుతూ వుండగా సభా కార్యక్రమం ప్రారంభము అయింది. కేంద్ర ట్రస్టు తరపున డాక్టర్ యస్ భగవంతుంగారు సభికులను ఆహ్వానించారు. శర్వాత డాక్టర్ వి. కె. గోకాక్ గారు ప్రతి సంవత్సరం జరిగే ఈ సమావేశాల ప్రాముఖ్యత వివరిస్తూ, క్రమ క్రమంగా పెంపొందుతున్న ఈ సభలు శ్రీ సత్యసాయి విద్యావిషయిక పునరుజ్జీవన ప్రణాళికలో ప్రధానపాత్ర ఎలా వహిస్తున్నదీ వివరించారు. వీరిలా ప్రసంగించారు. “మానవజాతి యెదుర్కొంటున్న సమస్యలకు అనుగుణంగా నేటి విద్యావిధానం రూపొందిటం లేదు. మనచుట్టు నైతిక విలువలు పతనమై పోతున్నాయి. మతాతీత వ్యవస్థ కోసం ఉబలాట పడుతున్న భారతదేశములో అధ్యాత్మిక దృక్పథం ప్రక్కకు నెట్టివేయబడింది. పాఠశాలల నుంచి, కళాశాలల నుంచి ఉత్తర్వులయ్యే విద్యార్థులు తమ అమూల్యమైన వారసత్వాన్ని గుర్తించలేనివారుగా తయారవుతున్నారు. ఇవట పాల్గొంటున్న యువతీ యువకులలోగల సంకుచిత లక్ష్యాలను తొలగించి విశ్వజనీనమైన దృక్పథం నెలకొల్పటంకోసమూ, అధ్యాత్మికత, యోగం, ధ్యానం మొదలగు వానికొరకు తహతహపడునట్లు చేయటం కోసం ఈ వేసవి తరగతులు రూపొందింపబడ్డాయి. అన్నింటికీ మించి ఈనాడు ప్రపంచం అంతా వెలుగుకోసం, ప్రేమకోసము ఏ భగవంతుని ఆశ్రయస్తోందో ప్రేమ, జ్ఞాన స్వరూపుడైన ఆ భగవత్స్వరూపుని ద్వారా ఇవట వారందరిని పర్యవేక్షణ, ఉత్తే

జములు లభిస్తున్నాయి. అన్నారు. శ్రీ వి. కె. గోకాక్.

తర్వాత గౌరవనీయులైన వి. ఆర్. కృష్ణ ఆయ్యర్ గారు ఈ వేసవి తరగతులను ప్రారంభిస్తున్న సూచనగా జ్యోతిని వెలిగించారు. వారి యొక్క ప్రారంభోపన్యాసములో భగవాన్ నెమ్మదిగా నిలకడగా మనలని అందరినీ తమ దివ్య కార్యక్రమములో ఉపకారణములుగా ఎలా పరివర్తింపజేస్తున్నదీ వివరించారు. వారెక్కడ నడుస్తారో అదే పవిత్రక్షేత్రం ! వారెక్కడ ఆసీనులవుతారో అదే పవిత్ర మందిరం ! .... గత కాలములోని ప్రవక్తలందరూ కలసి వారియందు మూర్తీభవించారు. విమోహతను అజిదివేసే కారుణికత్వాన్ని ప్రేమధర్మాన్ని మనకు బోధిస్తున్నారు అన్నారు న్యాయమూర్తులు. సైంటిఫిక్ లో నేడు పేరుకు పోతున్న చాందసత్వాన్ని, పాశువాదులలో అలము కుంటున్న మూఢనమ్మకాన్ని వారు ఖండించారు. సైన్సుపల్లె వ్యాపించే కుహనా—పాశువాదపు—తీవ్ర ధోరణుల నుంచి రక్షించు కోవలసినదని సత్యాన్వేషకులలో నేడు పాడుకొంటున్న పదార్థ గత సాంకేతిక దృష్టిని అలవరచుకోవలసినదని వారు విద్యార్థులకు హితవు చెప్పారు !

శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం వైస్ చాన్సలర్, శ్రీ శాంతప్పగారు సభకు అధ్యక్షత వహించారు. విలువలు పతనమైపోతున్న కారణంగా విశ్వవిద్యాలయములోని విద్యార్థులలో సత్వీభిత, సత్ప్రవర్తనలో కలుగుతున్న కాలుష్యాన్నిగురిచీ విద్యాసంస్థలలోకే గాక ప్రపంచం అంతటా వ్యాపించు తున్న కాలుష్యం గురిచీ వారు మాట్లాడుతూ, కళాశాలలద్వారా, యింకా యితర విద్యాసంస్థలద్వారా ఈ వేసవి ప్రబోధం ద్వారా భగవాన్ సత్యసాయి బాబా వారు మరల దివ్యత్వం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని

పునఃప్రతిష్ఠ చేస్తున్నందుకు నమోవాకములు సమర్పించారు.

భగవాన్ తమ దివ్య సందేశము వినిపించుతూ పాశ్చాత్య నాగరికత మనదేశములోని యువతరం మనస్సులపై ముద్రంచిన దుష్టవ్యామోహాన్ని గూర్చి తెలియజేశారు. భగవాన్ యిలా ప్రబోధించారు. కళాశాలలోని విద్యార్థులు తమ అమూల్యవారసత్వం అయిన భారతీయ సంస్కృతిని తమనుంచి దూరం చేసుకుంటున్నారు. తృణీకరిస్తున్నారు. ప్రజలలో ధర్మం యొక్క ఆదర్శం తన ప్రభావ ముద్రను చూపించటంలేదు. తత్ఫలితంగా దురాశ, హింస, అన్యాయములు చెలరేగి శాంతిని సామరస్యాన్ని తుడిచివేస్తూవుండే ప్రేమ భావమనేది మానవులో హరించి పోతోంది

“భారతీయసంస్కృతిని అధ్యాత్మికతను తమ జన్మ హక్కుగా ఆశించే యువతీ యువకులపై ఒక గురుతరమైన బాధ్యతవుంది. దానికి కావలసిన అర్హతను వారు సంపాదించుకోవాలి. భరతమాత తన బిడ్డలకోపం నిషిప్తం చేసి వుంచిన పెన్నిరులను నిర్లక్ష్యంగా చూడటంనల్ల, ఆమె కన్నీరు పెట్టుకుంటున్నది. ఆమె కన్నీటిని ఈ యువతీ యువకులు తుడవాలి. ఈ దేశాన్ని దాశ్యం నుంచి విముక్తిపరచిన మహాపురుషులు, వీరతలు భారతీయ సంస్కృతి భద్ర పరచిన ఉన్నతాశయములను నిలబెట్టవలెననే ఆశించారు. వారు కూడా వారి కళాశాలరోజులలో ఈ ఆదర్శాలను అలవరచుకోవలెననీ, పెంపొందించుకోవలెననీ ప్రయత్నించారు. కానీ ఈనాడు పరిపాలకులకు ఈ ఆదర్శాలను పోషించవలెననే సంకల్పం లేదు. పరిపాలకులను ఎన్నుకొనే ప్రజలలో కూడా వారిని సక్రమ మార్గములో పెట్టవలెననే అభిలాష లేదు. ఈనాటి విద్యార్థులు “అదంబర శీవికము అధోగతి అలోచనలు” అనే దుష్టాదర్శమును విడనాడి, “ఉన్న

తాళయములు-సాధారణ జీవనము" అను ఆదర్శాన్ని తమలో నెలకొల్పుకోవాలి. అద్భుతమైన నైతిక జీవనం, ఆధ్యాత్మిక సాధన అనేది స్థిరమై, సుఖ దాయకమైన సమాజానికి కావలసిన పునాదులు. ఆదంబరాలవైపు, అల్పబుద్ధివైపు మీ మనస్సులు పోసేయవద్దు. ఉద్రిక్త స్వభావాన్ని, యింద్రియ లోలత్వాన్ని తగ్గించుకోండి. సమస్త మానవాశ్రయోక్త సంక్షేమం కోసం, అభివృద్ధి కోసం మన మహర్షులు, తపస్సులు ఏర్పరిచిన భారతీయ జీవన విధానం గురించి అధికాధికంగా తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నించండి." అని భగవాన్ ప్రబోధించారు.

21-5-79 న భారతదేశం అంతటి నుంచీ వచ్చిన 190 మంది జిల్లా సేవాదళ్ కన్వీనర్ల 5 రోజుల సెంట్రల్ ట్రయినింగ్ క్యాంపును కళాశాల ఆడిటోరియంలో భగవాన్ ప్రారంభించారు. సంఘంలో సేవాదళం నిర్వహించవలసిన కృషియొక్క వివిధాంశాలూ, సేవాదళ్ సభ్యులలో విశిష్ట స్థానం పొందుటకై సంపాదించుకొనవలసిన అర్హతలూ ఈ శిక్షణ తరగతులలోని చర్చనీయాంశాలు. సేవాదళ్ విభాగం యొక్క ఆదర్శాలను గూర్చి, సేవాదళ్ నిర్వహణ గూర్చి, సేవాదళ్ సభ్యులకూ, కొత్తగా చేరే సభ్యులకూ ఏర్పాటు చేయవలసిన శిక్షణ శిబిరాలకు గురించి, ప్రస్తుతం పల్లెసీమల్లో సేవాదళం ప్రారంభించిన సాంఘిక సేవా ఉద్యమం, వివరాలను గురించి ప్రసంగాలు కూడా ఈ శిక్షణ తరగతులలో నిర్వహింపబడినవి. చర్చలకు, ప్రదర్శనలకు కొంత సమయం కూడా వెచ్చించబడింది. ప్రతిరోజూ భగవాన్ అనుగ్రహించిన ప్రసంగాలూ, శిక్షణలో పాల్గొనే సేవాదళ్ కన్వీనర్లకు గల సందేహాలకు స్వామి సమాధానాలూ ఈ కార్యక్రమంలోని ప్రయోజనకరమై, స్పృశశీలములైన అంశాలు, "సేవాదళ్-ఆంతరికమైన విశిష్టత" అను అంశంపైన డా॥ వి.కె. గోశాల్

గారు ఉబ్బరింగా ప్రసంగించారు. సాంఘిక సంస్కరణయే కాక, వ్యక్తిగత పరివర్తనం కూడా ప్రధానమైనది కావటం వల్ల శ్రీ సత్యసాయి సేవాదళ్ చాలా విశిష్టమైనదని వారు విశదీకరించారు. ఈ రెండు విషయాలనూ సేవా కార్యక్రమం సాధించాలి. "సేవ కోసం సేవ కాదు. సేవకునికి ఆధ్యాత్మిక శిక్షణ యివ్వాలి. దానివల్ల అహంభావం నశ్చగిల్లి ఉద్రేకాలు నశిస్తాయి. సేవ చేయాలనే భావం సేవకుని అంతరాంతరాలలో నుంచి కలగాలి. సేవా దర్శనం ధ్యాన, యోగ సాధనలతో బంపదాలి." అన్నారు బాబా. సేవాదళ్ సభ్యులను ప్రేమించే మానసికమైన దోరణులను డా॥ వి.కె. గోశాల్ గారు విశ్లేషించారు. సంఘ సేవా కార్యక్రమంలో గల ఐదు విధములైన తేజాలను వారు వివరించారు,

1) కొందరు సంఘ సేవకులున్నారు. వారికి వారుగా సేవకులమని చెప్పుకుంటారు. నిజానికి, వారు సంఘానికి 'సేవకులు' కాదు. సంఘానికి 'ప్రభువులు' ఈ తెగ వారికి వారు చేసే సేవా సమయం నిజంగా సేవా సమయం కాకుండా, వారి నియంతృత్వానికి, దోపిడీ తనానికి సమయం అవుతుంది.

2) కొందరున్నారు. వారు సంఘసేవకులమనే చీటీలు భుజాలకు అతికించుకుంటారు. కాని నిజంగా ప్రజలు దుర్భర పరిస్థితుల్లో వుంటున్న తరుణంతో వారి భాధలకు పీఠేమాత్రమూ చలించరు వారు చేసే మంచి ఏమిటంటే వారు మౌనం వహించి కూర్చోవుచుంటే. వారు సేవ చేయకపోయినా, వారివల్ల అపకారం జరగదు. వారు చాలా బద్ధకస్తులు.

3) కొందరికి సేవ చేయాలనే వుంటుంది. అలాంటి వారు జబ్బుపడినప్పుడు వారికోసం ఏదో అస్పత్రిలో ఒక ప్రత్యేకమైన వార్డు నిర్మించుకుంటారు. అస్పత్రికి ఆ వార్డును దానం చేస్తారు. వారికేదో అవద కలిగి

నప్పుడే వారికి యితరుల యందు దయ, సానుభూతి కలుగుతాయి. వారుచేసే సేవలో ఆ రీతిగా వారి అహం కనిపించుతుంది.

4) కొందరున్నారు. సోదరునికో, సోదరికో, బిడ్డకో, ఒక పశువుకో, మొక్కకో సేవ చేసినప్పుడు వారికో విధమైన సంతృప్తి భావన కలుగుతుంది. అలాటి సేవాపకాళం కలిగించిన తమ ఆదృష్టం తలుచుకొని వారు ఒక వింత ఆనందం పొందుతారు. ఇలాటి సందర్భంలో వారిలో గల అహం వేగంగా అదృశ్యమై పోగా, సేవకుడు అహంకారం యొక్క బంధంలో పడిపోక విముక్తి పొందుతాడు.

5) బద్దవ తరగతి వారున్నారు. వారు సేవచేస్తూ ఆ సేవను పరమేశ్వరునికి చేస్తున్నట్లుగా, పరమేశ్వరుని ఆరాధిస్తున్నట్లుగా ఆనందిస్తారు. గ్రుడ్డి, కుంటి, బీద, నిరక్షరాస్యుల రూపంలో పరమేశ్వరుడు వారికి ప్రత్యక్షమై వారికి సేవా భావ్యం కలిగించినట్లు వారు నందిస్తారు.

భగవాన్ తమ ప్రారంభోపన్యాసంలో సేవాదర్శన సభ్యులను ఉద్దేశించి నిష్కామకర్మ మార్గాన్ని ఆవలంబించవలెనని అన్నారు. “పరోపకార బుద్ధి, యితరులకు సహాయం చేయటం, యితరులను భగవత్పాన్ని ద్వారానికి కొనిపోవటం మనకు సహజ గుణం కనుక మనం సేవ చేయక పూరుకోలేము. నిజానికి యితరులను ప్రేమించటం సేవించటం వల్ల ప్రేమించేవాడికి, సేవించేవాడికి ఆ ప్రేమలోనూ సేవలోనూ ఆనందం లభిస్తుంది. భోగభాగాలను భోగభాగాల కోసమే మనం కోరుకోము. మనకోసం కోరుకుంటాం. ప్రతి పనికి చివరి ధ్యేయం కర్తయొక్క ఆత్మానందమే. అందువల్ల పనిచేయాలనే అభిలాషలో ఉన్నతాళయం వుంటే ఆ పని యొక్క ఫలితం కూడా ఉన్నతమైనట్టిదే అవుతుంది. ఆశయం నికృష్టమైనదైతే ఫలితమూ

నికృష్టంగా వుంటుంది. ఒకరిని రక్షించుటకూ, ఓదార్చుటకూ, సుఖపెట్టుటకూ, సేవించుటకూ వెనుక గల అభిలాష గొప్పదే కానీ అహంభావం అడ్డు తగిలి షణ్ణికమైన కీర్తి కోసమో, పేరుప్రతిష్ఠల కోసమో, ఆధికారం కోసమో అభిలషించటం చాలా నికృష్టమైనది. సేవించు. సేవించుట అనే ఉద్యమం కొరకే నీవు మానవుడవుగా జన్మించావు. సేవించాలనే ఈ ఆకాంక్ష నీలోని నరనరాన్నీ, ప్రతి కండరాన్నీ, ప్రతి అణువునూ కార్యోన్ముఖం చేయాలి.

“విధి నిర్వహణ యే దైవం” (Duty is God) అనే మాటలను మనం పలుసార్లు పలుకుతూ వుంటాం. కానీ వాటిలోని అంతరార్థాన్ని, ప్రాముఖ్యాన్నీ గుర్తించటం లేదు. “విధి నిర్వహణ అనగా ఏమి?” “విధి నిర్వహణ ఎందుకు చేయాలి?” “ఎవరికి చేయాలి?” ఇలాటి ప్రశ్నలకు సమాధానముల కోసం మీలో మీరు యోచించుకోవాలి. మానవుడు సమాజంలో ఒక సభ్యుడుగా జన్మిస్తాడు. సాంఘిక స్వరూపంలో అతడొక అంగం వంటి వాడు. కనుక అతడి అరోగ్యం ఆలవాట్లు, అతడు పలికే భాష, అతడు అంగీకరించే మానసిక భావాలూ, అతడు అనుభవించే ఆవేదనలూ, అనుభూతులూ, అతడి జీవిత విధానం, అతని ఆలోచనలకు గల లక్ష్యం, ఆశయం, అవి కార్య రూపం ధరించే మార్గాలూ—ఇవన్నీ కూడా విధదీయటానికి వీలులేని రీతిగా ఏ సంఘంలో అతడు కలసి వుంటాడో, ఆ సంఘంచేతనే పోషింపబడుతూ, రూపొందింపబడుతున్నట్లుంటాయి. స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర్యాలు నా జన్మ హక్కు అనుకుంటాడు. అయితే సమాజానికి కూడా ఆ మానవుని చేత సేవ చేయించుకునే ప్రాథమిక హక్కు వుంది. ఈ సమాజం యొక్క హక్కు మానవుని జన్మ హక్కును కూడా అధిగమించేది కనుక సమాజం మానవుని చేత సేవ చేయించుకొనే తన హక్కును కూడా మానవుని ముందుంచుతుంది.

తన స్వార్థంత్యాన్ని ఒక హక్కుగా వినియోగించే మానవుడు, అదే హక్కును కలిగిన సమాజంలోని మరొక మానవునికి తన హక్కు ద్వారా ఎలాటి అపకారాన్ని, కీడునూ కలిగించటానికి వీలులేదు.

“భగవంతుడు కూడా మానవాళి సంతేమంకొరకై తనకు గల స్వేచ్ఛను పరిమితం కావించుకున్నాడు. ఉదాహరణకు యిద్దరు వ్యవసాయదారులను తీసుకుందాం. వారి పొలాలు ప్రక్కప్రక్కనే వుంటాయి. వారిద్దరూ వేర్వేరుగా భగవంతుని ప్రార్థిస్తారు. ఒకనికి వెంటనే ఆతని పంటలకోసం వర్షం కురవాలి. మరొకనికి ఎడ కావాలి. ఆతని కుమార్తె వివాహం తనుక బంధుమిత్రు లందరికీ ఆసౌకర్యం కలుగకుండా ఆతనికి వర్షం కురవరాదు. ప్రాపంచికమైన యిలాటి ప్రార్థనలు భగవంతుని చేరవు. యిలాటి అల్పమైన ప్రార్థనలకోసం ఏర్పాటుయిన ఉప దేవతలచేత ఈ ప్రార్థనలు ఫలిస్తూ వుంటాయి. భగవంతుడు ఆలకించి అనుగ్రహించే ప్రార్థనలు ఇలా వుంటాయి. (1) ఆ ప్రార్థన ప్రవిత్రమైన హృదయం నుంచి వెలువడాలి. (2) అంతులేని విశ్వప్రేమ నుంచి వెలువడాలి. (3) నిష్కామ భావంతో, ఫలానుభవ ఆపేక్ష లేకుండా వుండాలి.

“సేవాదర్శ సభ్యులు ఇలాటి నిస్వార్థ ప్రేమను అలవరచుకొనక పోయినా, నిర్భయంగా, స్వభావాపేక్ష లేకుండా సేవ చేయకపోయినా, వారియొక్క సముచిత మర్్యాదకు స్థానానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించని వారవుతారు. వారి పనుల వారు పనిచేసే సంస్థకు అపకీర్తిని ఆపాదించిన వారవుతారు.

“నవ విధ భక్తి మార్గంలో ఏడవది సేవాభావం, ఎనిమిదవది స్నేహభావం. పరమేశ్వరునితో మిత్రులై అద్భుతనివలె స్నేహం చేయటం స్నేహభక్తి లక్షణం. సాధకుడు తన సాధనతో సుస్థిరతను, సురక్షణను సాధించినప్పుడే ఈ స్నేహభక్తి అవడుతుంది.

“మానవుని సోదరభావం స్నేహభావం అంతటి ఉదాత్తమైనది కాదు. సోదరులు కూడా తమ పితృత్వం పండుకొనుట కోసం బోట్లాడుకుంటారు. కాని సత్యసాయి సేవాదర్శలో పనిచేసే సేవకుని దృష్టిలో ఏకత్వ భావం, రాధాత్మ్య భావం కలగాలి. ఎవరికి మీరు సేవ చేస్తున్నారో వారికంటే మీరు భిన్నమైన వారు కాదు. వారు మీరు ఒకరే. ఇరువురిలోనూ వున్నది ఒకే సత్యం. ఒకే ఆత్మ రూపంలో ఇరువురిలోనూ దివ్య ప్రకాశం వున్నది.”

జ్ఞాన-విజ్ఞాన మూర్తి

భగవాన్ దర్శనభాగ్యం పొందిన సైంటిస్టులలో నేనూ ఒకడిని. భగవాన్ ను సన్నిహితంగా దర్శించి వాతి దివ్యానుగ్రహాన్ని ఆకాంక్షిస్తూ మాలో చాలామంది నిశీక్షిస్తున్నాం. మాప్రార్థనల ఫలితంగా 1979 జనవరి 21న మాకు భగవాన్ దర్శన భాగ్యం లభించింది. 'సనాతనసారథి' (సెం. 8 సంపుటి 22, మార్చి 1979) సంచికలో వ్రాసిన ప్రొఫెసర్ ఎస్. వి. పప్పు కూడ మాతో ఉన్నారు.

సైన్సు గురించి మతం గురించి ఏవైనా సంకేతాలు ఉంటే అదగవలసిందిగా భగవాన్ మమ్మల్ని అధిగమిస్తుంటే, విలువైన ఆ సమయాన్ని వ్యర్థమైన దృశ్యాలలో వృథా చేసుకోరాదని అని బుద్ధి అంటుంది. నాదృష్టిలో మతమనేది బుద్ధివాదానికి అతీతమైనది. బుద్ధిబలంతో సాగే సైన్సు పరిశోధనలు ఎక్కడివరకు వెళ్ళి ఇకముందడుగు వేయలేక నిలుస్తాయో అక్కడినుండి ప్రారంభం అయ్యేది మతం. సైంటిస్టులలో అతీంద్రియ మహాసైంటిస్టు అయిన 'జ్ఞాన'-విజ్ఞానమూర్తి భగవాన్ అట్టి మహోన్నతమైన ఆలోచిక శాస్త్రజ్ఞుని సమక్షంలో కూర్చుని ఉన్నామన్న సంగతి నాలో కలిగింది. కాబా ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ (టి. ఐ. ఎఫ్. ఆర్) లో పనిచేస్తున్న నా సహ విద్యార్థి ఒకరు లోగడ అన్నమాటలు నాకు ఈ సందర్భంలో జ్ఞప్తికివచ్చాయి. "పదార్థ స్వభావం నీకు తెలియాలంటే శ్రీసత్యసాయి బాబా వద్దకు వెళ్ళు" అని ఆమిత్రుడు చెప్పాడు. అతను ఆమాటలు అప్పట్లో తమాషాగా అనిపించ

వచ్చును, కాని ఎంతో నిజమని తేలింది మరొక సందర్భంలో సి. ఎస్. ఐ. ఆర్. లెబరేటరీ డైరెక్టరు ఒకరు ఇంజనీర్ల సంస్థలో మాట్లాడుతూ పదార్థ అంతర్ పరిణామంలో శక్తితో పాటు 'జ్ఞానం' కూడ ఆవిర్భవించవచ్చునని అన్నారు. ఉపన్యాసం ముగిసిన మీదట నేను వెళ్ళి ఆయనను కలుసుకున్నాను "పదార్థ అంతర్ పరిణామంలో 'జ్ఞాన' ఆవిర్భావాన్ని చూడాలంటే మీరు వైట్ ఫీల్డు వెళ్ళండి, బాబా తమ సత్ సంకల్పంతోనే వస్తువులను ఎలా సృష్టిస్తారో చూడవచ్చును" అని చెప్పాను. ఆయన నవ్వి ఊరుకున్నారు. మన భౌతిక విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞుల పరిజ్ఞానం పుస్తక పరిజ్ఞానం మాత్రమే. అది ఇంద్రియాల పరిధికి లోబడినది మాత్రమే. అంతకు మించిన, ఇంద్రియా తీతమైన నిగూఢ విషయాలు మనకు తెలియవు కాని భగవాన్ స్వయంగా 'జ్ఞాన'-విజ్ఞానమూర్తి.

భగవాన్ సర్వజ్ఞుని అనతి కాలంలోనే నాకు విదితమైంది. భగవాన్ మాట్లాడుతూ మధ్యమధ్య దృష్టిని నావై పే ప్రసరిస్తుండడం గమనించాను వారు తమ ప్రసంగంలో ఉదహరించే అంశాలు నా గత అనుభవాలకు సరిగ్గా ముడిపడి ఉన్నాయనీ, వారు నాగురించే ప్రస్తావిస్తున్నారనే అనిపించింది. నా గత జీవితం వారికి పూర్తిగా తెలుసున్నట్లు అదేసమావేశంలో మరికొన్ని ప్రస్తావనలను బట్టి తెలిసింది. మన అందరిగురించిన భూత భవిష్యత్తులు భగవాన్ కు తెలుసును. ఇందులో ఎట్టి సందేహంలేదు. మనకు తెలిసిన భౌతిక విజ్ఞాన శాస్త్ర పరిజ్ఞానానికి ఇది సాధ్యంకాదు. మన అందరి మనో

భావాలను గ్రహించగల ఇంద్రియాతీతశక్తి స్వామికి ఉన్నది. దీనిని మీరు “చెలీపతి” అనండి లేదా మరే పేరుతోనైనా పిలవండి. ఏపేరుపెట్టినా భావాన్ని మాటలు విశదీకరించలేవు. ‘జ్ఞానం’ మాటలకు అందనిది. భగవానుని సర్వజ్ఞత్వం అనిర్వచనీయమైనది. భగవాన్ నిజంగా ఒక మెటా-సైంటిస్ట్ అనిపించింది.

అదే సమావేశంలో భగవాన్ విభూతిన, ఒక ఉంగరాన్ని, మరొక లాకెట్ ను తమ సంకల్ప మాత్రాన సృష్టించి మరోకొందరు సైంటిస్టులకు బహూకరించారు. భగవానుని ఈ అద్భుత చమత్కారం చూచినవారికే విశ్వాసం కుదురుతుంది, డి. ఐ. ఎఫ్. ఆర్. మిత్రుడు, సి. ఐ. ఎఫ్. ఆర్. రై రెక్కరు అన్నమాటలు నాస్మృతిపథంలో ఒకసారి మెదిలాయి.

భగవాన్ దివ్యానుగ్రహంతో లభించిన ఈ ఇంటర్వ్యూగరించి ఇంటికి తిరిగి వెళ్తూ కొన్ని అంశాలు నా మాతృభాష అయిన తెలుగులో వ్రాసుకొన్నాను. సనాతనసారథిలో ప్రొఫెసర్ పప్పు వ్యాసం చూడక, అందరికొన్ని దివ్యోపదేశాలను గురించిన అనందాన్ని తదితర సాయభక్తులతోపాటు నేనూ పాలుపంచుకోవాలనిపించింది. నాయీప్రయత్నానికి భగవాన్ ఆశీస్సులే బలం. నాకు అర్థమైనమేరకు భగవాన్ దివ్యోపదేశాలగురించి ఈచిన్న వ్యాసాన్ని నివేదించుకొంటున్నాను.

ప్రేమ అనేది మొదట నేను, నావారు అనే చిన్నపరిధికి బెల్వాన్ లో గాలిమాదిరి పరిమితమై ఉంటుంది. గాలి ఊదిన కొండీ బెల్వాన్ పెద్దది అవుతూ ఉంటుంది. చివరికి బెల్వాన్ పగిలిపోగానే అందరిగాలి చుట్టూ ఉన్న గాలిలో కలిసిపోతుంది. అదేవిధంగా ప్రేమకూడ విస్తరించి విస్తరించి విశ్వ ప్రేమలో విలీనం అవుతుంది. అప్పుడే అది దివ్యమైన రైవప్రేమ అనిపించుకొంటుంది.

మానవుడు ఇతరులకు ఇవ్వడంలో గల అనందాన్ని రుచిచూడాలి, దాని గుణంతో త్యాగ భావాన్ని అలవరచుకోవాలి. మనం లోనికి గాలి పీల్చినప్పుడల్లా తిరిగి బయటకు విడిచిపెట్టడం లేదా? పీల్చినగాలిని శాశ్వతంగా లోపలనే అదిమిపట్టేందుకు సాహసీస్తామా? మనం లోపలకి తీసుకొనే ఆహార పానీయాలను మలమూత్రముల ద్వారా బయటికి విసర్జించటంలేదా? అదే విధంగా ధనాన్ని కూడ బెట్టి దాచుకోకుండా దానగుణాన్ని అలవరచుకోవాలి.

అత్య పరమపవిత్రమైనది. ఒకసారి భగవాన్ అన్నమాటలు గుర్తుకు వస్తున్నాయి. “అత్య విలువైనది కాబట్టే దేహంలో భద్రపరచుకొని నామ రూపములవంటి నిస్సారమైన వాటిని విసర్జించి వేస్తుంటాం, విలువైన ఆత్మరజాలను ఇనుప బీరువాలో దాచుకొని, పగిలిపోయిన కుండపెంకులను, పనికిరాని చింకిదాపంను బయటికి పారవేసినట్లే జీవితం” అని భగవాన్ చెప్పారు.

సైన్సు అనేది మన ఇంద్రియాలకు సన్నిహితమైన ప్రకృతి రహస్యాలను మాత్రమే పరిశోధిస్తుంది వేదాలు మనకు అగోచరమైన, ఇంద్రియాతీతమైన రహస్యాలను వెల్లడిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో అడుగు పెట్టాంటే ఇంద్రియాలకు అతీతమైన మహాతర జ్ఞాననేత్రాన్ని అలవరచుకోవాలి అదిఒక అద్భుతమైన మాయాజాలాన్ని దాటటం వంటిది.

ఆకులు, పండ్లు ఒకే విత్తనం నుంచి పుట్టుకు వస్తాయి. పచ్చి ఆకులు పండుకాకులుగా మారతాయి. పచ్చి కాయలు పండ్లు అవుతాయి. చేదుగా, వగరుగా, ఉండే పచ్చికాయలు పండినమీదట మదురంగా ఉంటాయి. అదేమాదిరి మానవునిలోని ఈర్ష్యా ద్వేషాలు కోపతాపాలు వంటి దుర్గుణాలు జ్ఞానబలంతో దయ,

దానం ప్రేమవంటి ఉదాత్తగుణ సంపదగా ఏకతః
మవుతాయి. ఒకే జీవయొక్క విభిన్న పోకడలు ఇవి
అత్యున్నతస్థానం చే జీవులు. అవిర్భవిస్తున్నారని
జ్ఞానదృష్టిని అలవరచుకొన్నప్పుడు దుఃఖభూయిష్ట
మైన జీవత్వం పోయి ఆత్మానంద ఫలాలను అది
ప్రసాదిస్తుంది.

విత్తనానికి ప్రైవోటు ఉన్నంతవరకు అది
ఎంతకాలం నిర్విఘటన, తిరిగి మొలకెత్తగలదు ప్రైవేట్
కప్పిఉండే భాగం పోయినప్పుడు అట్టి విత్తనంతిరిగి
మొలకెత్తలేదు. విత్తనానికి ప్రైవేట్ అది తిరిగి
మొలకెత్తేందుకు కవచంగా ఉంటుంది అదిపోతే
విత్తనం మొలకెత్తదు. అదే విధంగా సంస్కారాలు,
వాసనలు పోనంతవరకు జీవిత జనన మరణచక్రంలో
పరిక్రమణ తప్పదు. జీవిత ఈవాసనలు నశించే
నప్పుడు పునర్జన్మలేదు వాసనలు పునర్జన్మ హేతువులు.
వాసనాక్షయమే జన్మరాహిత్యం.

కోరికలు ప్రకృతి సహజమైనవి. ప్రతి జీవినీ
కోరికలు అంటిపెట్టుకొని ఉంటాయి. జీవి + కోరికలు
= నరుడు. జీవి — కోరికలు = నారాయణుడు.
కోరికలు తగ్గించుకొనేందుకై జీవి ప్రయత్నించాలి.
కోరికలు చెప్పినట్లు దేహాన్ని ఆటలాటనివ్వకుండా
లేయడం ఛాలాముఖ్యం. కోరికల చేతుల్లో దేహం కీల
ము. ఒక సందర్భంలో భగవాన్ ఈవిషయాన
ఎంత చక్కగా అభివర్ణించారో చూడండి “కోరిక
(మనసును) పరుగెత్తనివ్వండి, మీరు మాత్రం దాని
వెంట పోకుండా ఉన్నచోటనే ఉండండి. కోరికవంటి
మనసువెంట మీశరీరాన్ని నడవనివ్వకండి ఈదేహాన్ని
నీసేవకునిగా అనుమతించడోమని మీమనసులకు
ఖచ్చితంగా చెప్పండి” అని అన్నారు.

ప్రేమ అంటే ఎమిటి? నిజమైన భక్తినే
ప్రేమ అనాలి అనురక్తి నుంచి అది వస్తుంది ఒక
తల్లికి 20 ఏళ్ల పుమారుడు, రెండుగంటల క్రితమే
పుట్టిన మరొక బిడ్డ ఉన్నారనుకోండి పసిబిడ్డను

పోగొట్టుకున్నప్పటికన్న మొదటి కొడుకు పోయినప్పుడు ఆమె పొందే దుఃఖం ఓదార్చనలవికానిదిగా ఉంటుంది. ఎందువల్ల? అనురక్తే దానికి కారణం.

అన్నంతేటప్పుడు ఒకవిధమైన తృప్తి అనుభవిస్తుంటాము మధ్యలో పంటి క్రింద ఒక చిన్న రాయి పడిందనుకోండి అంతవరకు ఉన్న నోయికాన ఎగిరిపోతుంది మన సుఖాన్ని చెదరగొట్టడానికి ఒక చిన్నరాయి సరిపోయింది. అదేవిధంగా పరిస్థితులన్నీ అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు కాలం హాయిగా వేగంగా దొర్లిపోతుంటుంది. ఒక చిన్న కష్టం వచ్చిపడేసరికి కాలాన్ని భారంగా లాగుతున్నట్లుంటుంది.

అధిక ప్రసంగం కూడదు ఎక్కువగా మాట్లాడితే ఇతరుల దృష్టిలో చుక్కన అయిపోతారు. అధిక ప్రసంగంవల్ల మీశక్తి అంతా వృధా అయిపోతుంటుంది మాటలను తగ్గించడంవల్ల లభించే శక్తిని అంతికన్యమంచి పనులకు నడ్వినయోగపరచుకోవచ్చును అంతే కాదు, మితంగా మాట్లాడడంవల్ల స్పర్థలు, కలహాలు రాకుండా చేసుకోవచ్చును. “అతిగా మాట్లాడడం మానండి ఇతరుల గురించిన వ్యాఖ్యానాలు కట్ట పెట్టండి. తప్పనిసరి అయినప్పుడు మాత్రమే మాట్లాడండి. ఆకొద్ది మాటలైనా మధురంగా మాట్లాడండి. కల్లకపటం లేకుండా ఎవరిని నొప్పించకుండా మాట్లాడండి.” అని భగవాన్ ఒక సందర్భంలో చెప్పారు

ఇంకూర్యూ ఘోరి అయిన మీదట భగవాన్ మా అందరికీ విభూతి పొట్టాలు పంచిపెట్టారు. ఆ సమయంలో ఈ “సైంటిస్టులు, ప్రొఫెసర్లు” భగవాన్ నన్నిదిలో ఎలా తన్నయ్యలైనారో చూస్తే గాని నమ్మలేరు. తల్లిచుట్టుచేరి నాకిదికావాలి, అది కావాలి. అనికోరే పిల్లల మాదిరిగా మారిపోయారు. సాయమాత మహాతర ప్రేమమూర్తి అనడంలో ఆశ్చర్యం ఏముంది!

—డాక్టర్ పి. రామమూర్తి

సర్వాంతర్యామి

“నేను ఎల్లప్పుడు మీ వెంటనే ఉంటాను. మీలోనే ఉంటాను. మే చుట్టూ, మీ ప్రక్కనే ఉంటాను.” అనే ప్రేమభరితమైన బాబా పలుకులు మనకెంతో దైర్యాన్ని ఇస్తుంటాయి. బాబా ఇచ్చిన హామీ తిరుగులేనిదనంతో సంపదేహం లేదు. కాలిఫోర్నియాలో ఇటీవల ఒక ఆదివారమునాడు ప్రశాంతమైన సాయం సమయాన భక్తులను సంభ్రమాశ్చర్యాలలో ముంచెత్తిన అద్భుత సంఘటన ఇది.

కాంటాఆనాకు చెందిన సాయిబాబా కేంద్రం సభ్యులు ఎప్పటివలెనే ఆరోజు సాయంత్రము మా గృహములో సమావేశమైనారు. ఇండియానుంచి వచ్చిన ఒక రాకుమారుడు మా సత్సంగములో ఆతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఆయన శ్రీసత్య సాయిబాబాపట్ల అత్యంత భక్తి ప్రపత్తులుగల భక్తుడు. ఆరోజు సాయంత్రము జరిగిన సత్సంగం అస్పృహవలెన ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకొన్నదని చెప్పవచ్చును. రెండు దేశాల సంస్కృతులు సంగమించిన ఆత్మీయత, ప్రేమ, భగవంతుని పట్ల ఆర్తీ మా అందరికీ విందుచేసిన మరుపురాని సన్నివేశము అది.

సత్సంగ సమావేశము ముగిసిన మీదట సాయిబాబా కేంద్రం వ్యవహారాలగురించి మాట్లాడుకొనేందుకై సాయి కేంద్రం బోర్డు సభ్యులం మరి

కొంత సేపు ఆక్కడనే ఉన్నాం. ఎనిమిదిమంది వరకుగల మా సభ్యులం కూర్చోని మా అభిప్రాయాలు వెల్లడించుకొన్నాము. సత్సంగంలో కలిగిన దివ్యానుభూతులగురించి ఆనందముతో ముచ్చటించుకొంటున్నాం.

ఉన్నట్టుండి ప్రక్కగదిలోనుంచి గంట మ్రోగి నట్టు బాబా కంఠధ్వని వినిపించింది. రామ, రామ, రామ అంటూ మృదు మధురంగా పాడుతున్న స్వామి కంఠము విన్నతోడనే మా మాటలు మధ్యలోనే అగిపోయాయి. ఒకరిముఖాలు ఒకరం ఆశ్చర్యంతో చూచుకొన్నాము. ప్రక్కగదిలోనుంచి స్వామి వ్యవహారానికి ఇంకా వినిపిస్తూనే ఉన్నది. భగవాన్ ప్రేమ సందేశము మా హృదయాలపై వర్షిస్తూనే ఉన్నది. ఒక చిన్న దేబలుమీద ఉన్న దేవలికార్థును ఒక అదృశ్య హస్తం, “ఆన్” చేసినట్లయింది. బాబా మా సత్సంగాన్ని అనుగ్రహించి, ఆశీర్వదించారు. ఆనందముద్ధరించిన మేము అలానే కూర్చుండిపోయాము. ఎవరినోట మాట లేదు. ఆర్థమైన హృదయాలతో, ఆనంద బాష్పాలతో ప్రశాంత నిశ్శబ్ద గంభీరతలో ఉండిపోయాము. మన స్వామి మనవెంటనే ఉన్నారనీ, మన ప్రతి మాట అరికిస్తున్నారని. మనం చేసే ప్రతి పనీ తిరికిస్తున్నారనీ, మన మనోభావాలన్ని వారికి తెలుసుననీ అనుభూతమైంది. నిజం, స్వామి ఎల్లప్పుడూ మనవెంటనే ఉన్నారు.

—ప్రాన్సెస్ రీవెన్.

స్వామి ౧౭

1979 మార్చి 22 తేదీ గురువారం ఉదయం భగవాన్ నన్ను అనుగ్రహించి ప్రశాంతినియంలో నాకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ఒక ఉంగరాన్ని సృష్టించి స్వామి నాకు ఐహవాకరించారు. ఆ ఉంగరంలో ఎఱుపు, నీలం కలసిన రంగులో స్వామి ప్రసన్న వదనం ప్రతిబింబిస్తున్నది. తరువాత ఎందుకో నాలో ఒకభావన కలిగింది. ఉంగరంలో కనిపిస్తున్న స్వామిరూపం నామనసుకు నచ్చిన రీతిలో మరింత ఆకర్షణీయంగా వేరే నమూనాలో ఉండే భాగుండును అనిపించింది. స్వామి నన్ను ఆశీర్వాదిస్తున్నట్లు ఎప్పుడూ కనిపిస్తుంటే ఎంత భాగుండును అనిపించింది. అదీ నాకే ఉంగరం నావ్రేలికి బాంధిగురుగా ఉన్నది. మొత్తంమీద ఆ ఉదయం సంతోషంగానే ఉన్నాను. ఏదో తినిపిస్తూ ఆవేదనకూడా ఆ సంతోషంలో మిళితమై ఉన్నది. వృత్తి రీత్యానేను ఒక సర్జన్. ఆపరేషన్ మున్నగు పనులు చేస్తూ, తరచు నా చేతులు కడుక్కొంటుండాలి. ప్రతిసారి వ్రేలికున్న ఉంగరం తీస్తుండాలి. కాని స్వామి ఇచ్చిన ఉంగరం చాలా విగురుగా ఉండడంతో అతి కష్టమిదగాని తీయడం సాధ్యమయ్యేలా లేదు. మరొక ఆలోచనకూడ నాలో మెదలింది. నావెంట ఇండియాకు రాచేకపోయినా భార్యగుర్తుకువచ్చింది. ఆపురూపమైన ఇట్టి సందర్భంలో నావెంట ఆమె లేకపోవడం ఏదో లోటుగా కనిపించింది. ఆమెకుకూడ గుర్తుగా భగవాన్ ఎదైనా ఇస్తే భాగుండును కదా అనిపించింది. కాని ఇంతటి స్వల్పమైన కోరికను స్వామిని నేను ఎట్లా అడిగేది ?

అదేరోజు సాయంత్రము స్వామి నన్ను లోనికి

రమ్మని మరోమారు పిలిచారు. స్వామి సన్నిధికి వెళ్ళడమే తడవుగా భగవాన్ ఎంతో ప్రేమతో పలకరించారు. “ఉంగరం కొంచెము విగురుగా ఉన్నట్లున్నదే ! సర్వస్వ తరచు చేతులు శుభ్రం చేసుకోవలసి ఉంటున్నదికదా” అన్నారు. ఏదీ ఉంగరం ఇప్పుడే అని అడిగితీసుకున్నారు. ఆ ఉంగరాన్ని చేతిలోకి తీసుకొని దానిమీదికి ఒకసారి ఊదారు. తిరిగి నా ఎడమచేతి ఉంగరపు వ్రేలికి తొడిగారు. అంతే, ఆ ఉంగరం నా వ్రేలికి ఎంతో ముచ్చటగా విగురుగాని, వదులుగాని లేకుండా చక్కగా సరిపోయింది. కృతజ్ఞతగా స్వామి పాదములకు సాష్టాంగవందనం చేసుకొన్నాను, ఉంగరంలోని బొమ్మను చూడటానికే స్వామి. ఆశ్చర్యపోయాను. అందులో కనిపిస్తున్నది నేను ఇందాక చూచినది కాదు. చిరునవ్వులు చిందే స్వామివదనం అత్యంత ఆకర్షణీయంగా నా హృదయానికి మహదానందాన్ని కల్గిస్తున్నది. “నేనెక్కడ ఉండగా భయమెందుకు ? అన్నట్లుగా స్వామి ఆభయహస్తంతో నాకు ఉంగరంలో సాక్షాత్కరించారు. నాకు కావలసిన రీతిలో కనిపిస్తూ స్వామి నా అభీష్టాన్ని నెరవేర్చి ఆనందముగూర్చి చేశారు. స్వామి అనుగ్రహము అంత చితో ఆగలేదు. నా భార్యయోగ శ్రేణుల గురించి అడిగారు. అంతలోనే అందమైన ఒక లాకెట్ ను సృష్టించి ఇచ్చారు. ఆ లాకెట్ లో ఒకవైపున స్వామి సుందర విగ్రహం ఉన్నది. మరోవైపున సంస్కృతంలో “ఓం” చక్కబడి ఉన్నది. “ఇది నీభార్యకు” అంటూ స్వామి తియ్యని పలుకులాడినట్లుంది.

—డాక్టర్ వి. కె. పిళ్ళే
సింగాపూర్.

స్వర్ణయుగానికి సోపానం

సాయి యుగంలో మానవసేవలో నిమగ్నులైన లక్షలాది మందికి మాధవుని దర్శన, స్పర్శన భాగ్యం ప్రత్యక్షంగా లభిస్తున్నది. అధ్యాత్మిక సాధన ద్వారా ఏ కొద్ది క్షణాలలో హిందే భగవదనుభూతి కాదు ఇది. అది భౌతిక మార్గంలో మతప్రచారకులు, భక్తి ప్రపత్తులు గలవారు అనుదినం తమ ద్యానశాలలో తరచు ఏ పదిహేను నిమిషాలపాటో అనుభవించే దివ్యానుభూతి కాదు ఇది. సాయిభక్తులు మానవ దేహంలోనే భగవానుని అనుక్షణం ప్రత్యక్షంగా దర్శించ గలుగుతున్నారు, సకరిరంగా భగవానుని సాన్నిహిత్యాన్ని అనుభవించగలుగుతున్నారు. సాయి యుగం యొక్క ప్రత్యేక విశిష్టత ఇది.

ఏకాగ్రత ద్వారా లభించే ఖం, భక్తిప్రపత్తుల సోపానాలు, నిజమైన భగవదనుభూతి లోతుపాతులు సద్గుణ సంపదను, సత్ప్రవర్తనను, ప్రశాంతతను, ప్రేమపూరితమైన సమబుద్ధిని పాదుగొల్పి పూర్ణ స్థితికి గొనిపోతాయి. దైవ ప్రేమలో ఈర్ష్యా ద్వేషాలు లేని జీవితపుష్పం దివ్యసౌరభాలను వెదజల్లుతుంది. దైవ ప్రేమ ఒక అమూల్య ఆభరణం వంటిది. అట్టి ఆభరణాన్ని ధరించినవారు తరతమ భేదంలేకుండా సర్వరిలైన దివ్యప్రేమ అనే కాంతులను వెదజల్లుతారు.

అధ్యాత్మిక సాధాన్ని అధిరోహించేయగల అట్టి దైవగుణ సంపద, సాయి స్పర్శ లభించిన సుకృతాత్ములందరితో పెంపొందుతూ, క్రమ వికాసంలో ప్రశాంతతను వెదజల్లుతుంటుంది. సత్య సాయిబాబా కళాశాల విద్యార్థులకు ఇట్టి దైవగుణ

సంపద మేలిమి బంగారంలా సహజ స్వభావంగా భాసిస్తుంటుంది. అనుక్షణం వారు అవతారమూర్తి సాన్నిధ్యంలో పునీతులు కావడమే ఇందుకు కారణం. భగవాన్ పిలుపు కోసం వారు నిరంతరం నిరీక్షిస్తూ, స్వామి ఆజ్ఞలను శిరసావహించడానికి సంసిద్ధతతో ఉంటారు. సునిశితమైన బుద్ధి సూక్ష్మత, ప్రశాంత వదనాలు, కష్టపడి పని చేయడానికి వెనుదీయని స్వభావం, క్రమశిక్షణాయితమైన జీవితం వారిలో త్రికరణ శుద్ధిగా ఓతప్రోత్తమై ఉంటాయి. వారిలో కఠిన్యం కనిపించదు. నమ్రతతో సముచిత సహారాలు అనుకొంటుంటారు. విప్రములై చిత్ర శుద్ధితో కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించడంలో వారికి వారే సాటి. ఆదర్శ విద్యార్థులుగా సద్గుణాలతో సుసంపన్నులై ప్రశాంతభావానికి దివ్య సోపానాలుగా వుంటారు.

ఈ విద్యార్థులు పెద్దవారైన మీదట ఎక్కడెక్కడ తమ జీవితాలను సాగించాలో స్వామికి ముందుగానే తెలుసును. వారు చేరవలసిన గమ్యస్థానంలో చక్కగా విధులను నిర్వహించగలిగేటట్లు ఆవసరమైన రీతిలో స్వామి తగిన శిక్షణ గడుపుతుంటారు. కర్తవ్య నిర్వహణకు కావలసిన శక్తి సామర్థ్యాల నిచ్చి, సమగ్రమైన వ్యక్తులుగా వారిని తీర్చిదిద్దే బాధ్యతను స్వామి అపార కరుణతో స్వీకరించారు. సామాన్య భారతీయ గృహం నుంచి వచ్చిన ఈ విద్యార్థులను ప్రేమ స్వరూపులుగా, వివేక సంపన్నులుగా, దైవీభావంతో కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించే నిష్ఠాశ్రమ కర్మయోగులుగా, పవిత్రాత్ములుగా తీర్చి

డిద్దుతున్నారు. ఇంతటితో సాయి ఆగలేదు. ప్రస్తుత అవతారంలో రానున్న నలభైరెండేళ్లలో మరి రెండు తరాలవారిని మానవ సేవకు అంకితంకాగల దివ్యాత్ములను మానవాళికి ప్రసాదించ దలచారు. సాయి గృహంలో రెండు తరాల ఉత్తమ సంస్కారాన్ని సంతరించుకొని, ఏబది సంవత్సరాలపాటు సాయి భగవానుని దివ్యహస్తాలలో పెరిగిన మానవాళి భాగ్యం ఏమని చెప్పాలి? ఏ విధమైన వ్యక్తిత్వాలతో రూపొందగలరో అట్టి సుకృతాత్ముల గురించి ఏమని ఊహించగలం? నిజంగా ఇది మానవాళి అదృష్టమని చెప్పక తప్పదు. ధర్మసంస్థాపనతో స్వర్ణయుగానికి సోపానాలు వేయగలనని స్వామి ఇచ్చిన హామీ నెరవేరనున్న దనడంలో సందేహం లేదు. సాయి అవతారం మానవాళి మహాద్భాగ్యమే.

మానవాళి సముద్ధరణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిన సాయి తన పనిని కొనసాగించడానికై ప్రేమసాయిగా అవతరించనున్నారు. షిర్డీసాయిబాబా తొంభై ఏళ్లకుపైగా మానవాళిని ఆదుకొన్నారు. సత్యసాయి తమ ప్రస్తుత అవతారం 90 సంవత్సరాలు సశరీరంగా ఉంటుందని ప్రకటించారు. ప్రేమసాయిగా తిరిగి భూమిపై అవతరించి 90 ఏళ్లకుపైగా ప్రేమను కురిపించవచ్చు. ఆపురూపమైన ఇట్టి ప్రేమావతారం వల్ల మరి ఆయిదు తరాల వరకు జ్ఞాన రత్నాలవంటి పవిత్రాత్ములు మానవాళి సేవకు అంకితులు కాగలరు. సాయి ప్రేమవాహినిలో పెరిగిన ఎనిమిదవ తరం ఏ విధంగా ఉంటుందో, వారి ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందో ఊహించగలమా? వారి హృదయం ప్రేమ నిలయమై ఉండదా? వారి నేత్రాలు ప్రేమ వెలుగులను వర్షించవా? వారి హస్తాలు ప్రేమను, శాంతిని ప్రపంచ మానవాళిపై వెదజల్లవా? వారు సాక్షాత్తు ప్రేమావతార మూర్తులు, దైవాంశ సంభూతులు అయిఉండరా? ఒకే పరమాత్మ అనేక నామరూపాలతో ఏకకాలంలో

అవతరించి మానవాళిని తరింపజేయగల స్వర్ణయుగమై అది భాసించదా?

గులాబి మొగ్గను పరీక్షించి, వికసించినమీదట ఆ పుష్ప సౌందర్యం ఇలా వుంటుందని ఎవరైనా చెప్పగలరా? గులాబి మొగ్గను, దాని రెమ్మలను. ఆకులను, పెనవేసుకొని ఉన్న వ్రేళ్లను పరీక్షించినంత మాత్రాన అది పూచే పుష్పాల వైభవాన్ని ముందుగా అభివర్ణించగలమా? లేక, గులాబి మొగ్గ వ్రేళ్ల సంరక్షణలో తగిన శ్రద్ధవహిస్తే. రెమ్మల చివర తప్పక పూచే అందమైన గులాబీలను చూడగలమా?

రామావతార కాలంలో ఆ అవతార విశిష్టతను గుర్తించినవారు కొద్దిమంది మాత్రమే. కృష్ణుని కాలంలో ఆయనను అవతార మూర్తిగా విశ్వసించిన వారే ఆరుదని అంటారు. బుద్ధుని ఆనుయాయులు ఆసియాలలో ఎందరినో సముద్ధరించారని తెలుసు. జీసస్ అనచరులు ఆసియా, ఆఫ్రికా, ఐరోపాలలో కొద్దికాలంపాటు తమ దివ్యత్వంతో ఆదర్శప్రాయులైనారు.

విశ్వాంతరాళంలో ఒక చిన్న గ్రహమైన ఈ భూతలంపై తొమ్మిది తరాల కాలంపాటు భగవానుని సాన్నిహిత్యంలో దైవీగుణాలను నింపుకొన్న దివ్యాత్ములు నిర్విరామంగా సాగించే సముద్ధరణ పవిత్ర వాహినితో మానవాళి పునీతం కాదా? భగవంతుని స్పర్శ నుంచి ఇక ఎవరైనా తప్పించుకో గలరా? అవతార పరంపరలో దివాత్మ స్వరూపులుగా ఆవిర్భవించే సాయి సంతాన ప్రేమవాహినిలో మున్నగు వేయని వారంటూ ఎవరైనా ఉండగలరా? సాయి అవతార పూర్తి విశిష్టత, మానవాళిపై దాని ప్రభావం ఏమని ఊహించగలం? అనిర్వచనీయమైన సాయి అవతార నిజతత్వం, సాయి యుగ వైభవ విస్తృతి ఏ రీతిని అభివర్ణించగలం?

—శ్రీహ్యా లేట్

అధ్యాత్మికత ఆవశ్యకత

పరమాత్మతో సాయుజ్యానికి భక్తి ప్రపథం తో జీవితాన్ని అంకితంచేయడమే నిజమైన అధ్యాత్మికత. ఆత్మానుభూతి పొందడానికి ఆర్థితో నిరంతరం చేసే ప్రయత్నమే అధ్యాత్మికత అనిపించు కొంటుంది. భగవంతునిలో ఐక్యం కావాలని పరితపించే జీవితమే అధ్యాత్మిక జీవితం, అధ్యాత్మిక జీవిత అగత్యం ఏమిటో దీనిలోనే సుస్పష్టం అవుతున్నది. ఆత్మను అన్వేషించి, పరమాత్మసాయుజ్యం పొందడమే జీవిత పరమావధి. భగవదంశ ఆధారంగానే సకలజీవులు ఘనుగడ సాగిస్తున్నాయి. ఆత్మశక్తి లేకుంటే జీవితమేలేద. దైవేచ్ఛలేనిదే ఒకగడ్డి పరక కూడ కదలదని అంటారు. అనంతమైన ఒకేచైతన్య శక్తి అంతటా నిండిఉన్నది. దానినే భగవంతుడని అంటుంటారు సృష్టికాలం యావత్తు సర్వేసర్వత్రా వ్యాపించిఉన్న ఆపరమాత్మ శక్తికి లోబడే ఉన్నది. జీవరాసి కదలికలన్నీ అనంత చైతన్య శక్తి ఆధారంగానే జరుగుతుంటాయి.

పైకి జడపదార్థాలుగా కనిపించేవాటిలో సైతం చైతన్య శక్తి అంతర్భూతమై ఉన్నట్లు ఆధునికవిజ్ఞాన శాస్త్రం నిరూపించింది. ప్రతి పదార్థంలోను మూలభూతమైన అణువులు విభిన్న గుణాలను ప్రభావితం చేస్తుంటాయని కనుగొన్నారు. కాబట్టి జీవసృష్టి యావత్తు ఆత్మశక్తినుంచి వేరుకాదని విదితమవుతున్నది అయినాకూడ అధ్యాత్మిక వైపు అనురక్తుడు అయ్యే వ్యక్తిని వింతగాచూడడం సాధారణంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది జీవితంలో నైర్యానికి గురిఅయినవారు

కొందరు, లేదా ఐహిక ప్రయోజనాలను ఆశించి కొందరు అధ్యాత్మిక మార్గానికి మళ్లుతుంటారని భావిస్తుంటారు. కాని ఇది ఎంతవరకు నిజం? ఒక వ్యక్తి అధ్యాత్మిక మార్గంలో అడుగు పెట్టడానికి ఈకారణాలు అనివార్యమా? దివ్యాత్మ స్వరూపుడైన మానవుడు తన స్వస్వరూపాన్ని తెలుసుకొనేందుకు, అట్టి అనంత చైతన్య శక్తిలో విలీనం కావడానికి ప్రయత్నించడంకన్న సమాజమైనదే ముంటుంది? అసలు ఇట్టి ప్రయత్నం చేయక పోవడం ఆత్మవంచనే అవుతుంది. తన నిజస్వరూపాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం లేదంటే భ్రమలనే మేఘాలక్రింద ఇంకా సతమతమవున్నట్లే భావించాలి అట్టివ్యక్తి ఇంకా మాయాజాలం నుంచి బయట పడలేదని భ్రాంతులు తొలగలేదని గ్రహించి “మానవ పరిణామ పరిసరీసూప్తికి, మానవుడు సర్వోన్నతమైన తన గమ్యస్థానాన్ని అనుభూతమొనర్చుకోవడానికి మతము, అధ్యాత్మికపు క్రమ శిక్షణ చాలాముఖ్యం” అని భగవాన్ శ్రీసత్యసాయి బాబా చెబుతారు. “కడుపుకు తిండికంటెకూడ మానవునికి ఆత్మసాక్షాత్కార సాధనకు తోడ్పడే ఆహారం చాలాముఖ్యం” అని స్వామి అన్నారు.

ఒకజీవి ఒకజన్మనుంచి మరొకజన్మకు సాగించే మహా ప్రయాణంలో గతజన్మ గురించి పూర్తిగా విస్మృతి చెందుతున్న మానవుడు తన మరణానంతరం ఏమిటని, ఈజీవితంలో తపనపడడం ఎందుకని సామాన్యులు ప్రశ్నించవచ్చును, మరుజన్మగురించి

ప్రస్తుత జీవితాన్ని వ్యర్థచేసికొనే ఐదులు ప్రస్తుత జీవితంలో పితౄనంతవరకు ఏవిధంగానైనా సరే బహుళ కోర్కెలను తనివితీరా అనుభవిస్తూ హాయిగా జీవితం గడిపేందుకు ప్రయత్నించడం మంచిదనివారు వాదించవచ్చును. ప్రతివ్యక్తిలోను నిహితమైఉన్న దైవాంశ (ఆత్మ) ఒక్కదేననీ, అనంతచైతన్య శక్తి (పరమాత్మ)లో అది భాగమేననీ అధ్యాత్మిక శాస్త్రాలు మోషిస్తున్నాయి. ప్రతివ్యక్తిలోను అంత రూపుతంగాఉన్న దైవాంశ తనకొకవ్యక్తిత్వాన్ని కల్పించుకొంటున్నది. అఖండ చైతన్యశక్తిలోతాను అంతర్భాగమనే సంగతిని విస్మృతి చెందడంవల్లనే భేదదృష్టి ఏర్పడి భిన్నత్వం గోచరిస్తున్నది. స్వ స్వరూపవిస్మృతినే అహంకారం లేదా అజ్ఞానం అంటారు. దేహపతనానంతరం జీవి ప్రయాణానికి ఇట్టి అహంకారమే దారిబత్రెం. ఇదే పునర్జన్మ హేతువు. అహంకారం, కోరికలు, సంకల్పాలు, కర్మలు, తదితర వానశలు ఎంతెంత బలంగా ఉంటాయో తదను గుణమైన వ్యక్తిత్వ భావనతో అజీవి తిరిగి జన్మించడం జరుగుతుంటుంది. భౌతిక దేహాన్ని వదలినమీదట అందే మరణానంతరం సూక్ష్మశరీరం ఇంద్రియాలకు ఆగోచరమైన అనేక అధ్యాత్మిక లోకాలలో పయనించడం జరుగుతుంది. అందువల్ల ఇహలోకంతోవ్యక్తి యొక్క అహంకారం, కోరికలు, సంకల్పాలు, కర్మలు తదితర వానశలతో బాటు దేహపతనానంతరం అజీవి అలౌకిక లోకాలలో పయనిస్తూ తిరిగి జన్మించినప్పుడు తదనుగుణమైన స్వరూప స్వభావాలు వస్తూంటాయి. దేహపనానంతరం సూక్ష్మశరీరం పయనించే లోకాలు ఏడుఉంటాయని దేవి భాగవతం, విష్ణుభాగవతం తెలుపుతున్నాయి. ఆలోకాల పేర్లు :- భూలోకం, భవర్లోకం, సువర్లోకం, మహర్లోకం, జ్ఞానలోక, తపోలోకం, సత్యలోకం, ముంద కోపనిషత్తు, ఛాందోగ్యోపనిషత్తు కూడఈలోకాల గురించి ప్రస్తావించాయి.

మానవుడు ఇహలోకంలో చేసే కర్మలు, సంకల్పాలనుబట్టి ఒకటి లేదా తదితర అధ్యాత్మికలోకాలలో సూక్ష్మశరీర ప్రయాణం పొందే అనుభవాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. ఉదాత్తమైన, పవిత్రమైన సంకల్పాలు, కర్మలుచేసుకొన్న సూక్ష్మశరీరానికి సత్యలోకం దుష్ట సంకల్పాలు లేదా రాక్షస ప్రవృత్తి గల సూక్ష్మశరీరానికి భువర్లోకం ప్రాప్తిస్తాయి. అటూ ఇటూగాక మధ్యరకాల సంకల్పాలు, కర్మలుచేసుకున్న సూక్ష్మశరీరం వాటి బలాన్ని బట్టి తదనుగుణమైన తదితర లోకాలలో తిరగవలసిఉంటుంది. స్థూలదేహాన్ని విడిచినమీదట సూక్ష్మశరీరాలు తిరగవలసిన అధ్యాత్మికలోకాలు, అయోజీవాల పవిత్రత నిస్సార్థతల తరతమ స్థాయిపై ప్రధానంగా ఆధారపడి ఉంటుంది.

మానవుడు ఇహలోకంలో చేసే సంకల్పాలు, కర్మల స్వభావాన్ని. బలాన్ని బట్టి ఆతని సూక్ష్మశరీరం తదితర లోకాలలో తదనుగుణమైన సంస్కారాలను పెంచుకొంటుంది. ఈ వానశ బలమే ఆతనిలో అంతరూపతమై ఉన్న దైవాంశ చుట్టూ శరీరరూపంలో గూడుకట్టుకొని ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వ ప్రాంతిని కలిగిస్తుంది. దీనినే 'జీవాత్మ' అంటారు స్థూలదేహాన్ని విడిచిన మీదట అనగా మరణానంతరం సూక్ష్మశరీరం లేదా జీవాత్మ తన ప్రయాణాన్ని సాగిస్తుంటుంది. అధ్యాత్మికలోకాలలో, ఒకటి లేదా అన్నింటిలో అది తిరుగుతూ ప్రతిలోకంలో తదనుగుణమైన కోర్కెలతో వేధించబడుతుంటుంది. కాని స్థూలశరీరం లేని కారణంగా వాటిని అనుభవించే శక్తిలేక అక్కడ నిలవజాలకపోతుంది జీవాత్మ ఏ లోకంలో ఎంతకాలం తిరగవలసినది. ఇహలోకంలో అదిచేసుకొన్న కర్మ వానశల బలాన్ని బట్టి ఆధారబడి ఉంటుంది. మరల స్థూలదేహం వచ్చేవరకు సూక్ష్మశరీరానికి ఇట్టి యాతనామయ ప్రయాణం తప్పదు.

ఉదాహరణకు జన్మిరాహిత్యం (మోక్షం) పట్ల బలవంతమైన ఆకాంక్షతో దేహాన్ని విడిచిన జీవి తరువాతి జన్మలో మోక్ష సాధనకు అనుకూల పరిస్థితులు గల వున్నత ఆధ్యాత్మిక కుటుంబంలో జన్మించవచ్చు. ఇహలోకంలో జీవితమంతా సత్సంకల్పాలతో తదనుగుణమైన కర్మలతో గడిపిన జీవికి మాత్రమే అంత్యకాలంలో ధృఢమైన మోక్షేచ్ఛ నిలుస్తుంది మోక్ష సాధనవైపే ఆట్టి జీవి పయనించడం జరుగుతుంది అలాగాక దుష్టమైన కోరికలతో స్థూం శరీరాన్ని విడిచిన జీవి దుష్టభూయిష్టమైన వాతావరణంలో తిరిగి జన్మించడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక నిరంతర ప్రయాణంగా సాగుతుంది. సూక్ష్మశరీరం తన మలినాను పోగొట్టుకొనడానికి, మోక్షమనే చరమ లక్ష్యం వైపు పురోగమించడానికి, అనంత చైతన్య శక్తి (పరమాత్మ)లో విలీనమవ్వటానికి ప్రతిసూతన జన్మ ఒక సదవకాళంగా లభిస్తుంటుంది. ఇట్టి సదవకాలాన్ని తరించడానికి ఉపయోగించుకొని జీవి జనన మరణ చక్రంలో పరిభ్రమిస్తూ ఆధాన మాత్రమైన సుఖాలతో అనంతమైన బాధలను అనుభవించక తప్పదు. ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని సాగించాలని ధృఢ నిశ్చయం చేసుకొన్న వ్యక్తి జీవితం సుఖమయం కావడమే గాక పరమాత్మ సాయుజ్యమనే అంతిమ

గమ్యస్థానంమైపు శరవేగంగా పయనించిన వాడవు తాడు.

ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పయనించే వ్యక్తి జీవితానికి, ఆత్మశక్తి ప్రేరణగా వుంటుంది కాబట్టి అతనిలో దైవిగుణసంపద నిండివుంటుంది. దుర్గుణాలు అతన్నించి దూరమవుతుంటాయి. సుఖశాంతులు సమస్థితి, సామర్థ్యం, తేజస్సు అతనికి స్వభావస్థితిమూలు అవుతాయి. తుదకు అట్టి వ్యక్తికి స్థితప్రజ్ఞత ఆలవడుతుంది.

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా ఉపదేశించేనట్లు ఆధ్యాత్మిక జీవితమంటే కేవలం జపధ్యానాదులు మాత్రమే కాదని సద్గుణ సంపదలతో కూడిన సత్ ప్రవర్తన అలవడినప్పుడే నిజమైన ఆధ్యాత్మిక జీవితంగా అది రాజించగలదు.

ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని అనుసరించే వ్యక్తులతో కూడిన సమాజం నెలకొన్నప్పుడే ప్రపంచంలో సుఖశాంతులు, సామరస్యం సాధ్యమౌతాయి. ఆధ్యాత్మిక ధృక్పథం లేని వ్యక్తులతో కూడిన సమాజంవల్ల మానవాళికి సుఖశాంతులు లభించవని వేరుగా చెప్పనక్కరలేదు.

—డి. హెబ్బాడి.

చాలా దూరం - ఎంతో దగ్గర

“తద్ధారే తదస్తికే” (అని చాలా దూరంలో వుంది. కానీ ఎంతో దగ్గరగానూ వుంది) ఈశోపనిషత్.

“దూరస్థం చ అస్తికే చ తత్” (అతడు దూరంగాను వున్నాడు. దగ్గరగానూ వున్నాడు (భగవద్గీత)

మనకు భగవంతుని అస్తిత్వంలో అచంచలమైన విశ్వాసం వుంది. మనకు “భగవంతుడంటా ఒకడు వున్నాడా?” అనే సందేహం రాదు. భగవంతుడు సృష్టికర్త. సకల చరాచర జగత్తుకూ ఈశ్వరుడు. మార్పులేని సత్యం భగవంతుడు. అతడు సర్వవ్యాపి. అతడు సృష్టికర్త. అతనిని తెలుసుకోలేని నిస్సహాయ స్థితిలో “భగవంతుడు ఎక్కడ వున్నాడు?” అనే ప్రశ్నకు మనం సమాధానం పొందవలసిన అవసరం మనకు లేదంటారా?

కొందరికి మాత్రమే ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం తెలుసు. మనకు తెలిసిన భాషలో భగవంతుని మనం వర్ణించలేము. కనుక తెలిసిన వారు పై ప్రశ్నకు గల సమాధానాన్ని గూఢమైన పదాలతో, శబ్దాలతో మాత్రమే వర్ణించగలరు. “అందుగల డిందు లేడని సందేహము వలదు, చక్రి సర్వోపగతుండు”, అంటూ ప్రహ్లాదుని మాటలనే మనం చెప్పగలం. కానీ కోపా విష్ణుడైన తండ్రి ప్రశ్నకు సమాధానంగా నిస్సం దేహంగా “సంశయమేల? నాకు స్తంభమునందునూ భగవానుడు గోచరిస్తున్నాడు”, అని ఎలుగెత్తి చాటటం ఒక్క ప్రహ్లాదునికే చెల్లింది. పరమేశ్వరు

ఎత్తెడల వ్యాపించి వున్నప్పటికీ మానవుడు పరమేశ్వర రాన్వేషణలో తిరుపతి కొండ మెట్లు ఏక్కుతూ, వారణాశి, పూరీ శ్రీత్రాలను దర్శించుతూనే వున్నాడు! శాంతి కోసం హరిద్వారం, బదరీనాథం, హృషీకేశం యింకా ఎన్నెన్నో మధుర ద్వారకాది దివ్య శ్రీత్రాలలో తిరుగుతున్నాడు. ఇంకొందరు తమ యింద్రలోనే ఒక మూల దేవతా మందిరం ఎదుట చేతులు మోడ్చి, అశ్రు పూరిత నయనలతో తమ సంక్షుభిత మనస్సులను తేలిక పరచి, ఈ జీవిత సమరంలో పోరాడే శక్తి ప్రసాదించవలసినదిగా భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ వుంటారు. ఒక్క-మాటలో చెప్పవలెనంటే మానవుడు ఆక్కడకు ఇక్కడకూ ఎత్తెడలకు భగవంతుని అన్వేషణలో పరుగులు తీస్తున్నాడు, భగవంతుని పేరుగల ప్రదేశాలన్నీ చూస్తున్నాడు.

“భగవంతుడు స్వర్గంలోనో, తైలాసంలోనో, వైకుంఠంలోనో లేడు. ఎక్కడో ఒకచోట భగవంతుడున్నాడనీ, ఆ ప్రదేశంలోకి పోవాలనీ అనుకోవటం ఖండించదగిన ఒక మూఢ నమ్మకం. భగవంతుడు సర్వగతుడు. సర్వాంతర్యామి. సర్వకాలములలోనూ వున్నాడు, అతడు అందరికీ, అందరిలోనీ సాక్షి.”, అని యుగావతారుడైన భగవాన్ బాబా మనకు విన్నపమైన భాషలో చెబుతున్నారు. పరమ దయకుడైన బాబా యిలా ప్రకటించుతూ వుండగా మనం అసందం తో పులికించి పోతూవుంటాము! భగవాన్ ప్రబోధం వింటున్నంతసేపూ మన ఆలోచనలన్నీ స్తబ్ధంగా నిలిచిపోతాయి. అప్పుడు భగవత్సామ్రాజ్యం మనకు

చేరువలో వున్నట్లే వుంటుంది. అయితే మన కర్మానుసారంగా స్వామి దివ్య సమక్షం నుంచి తప్పకోగానే, సందేహాలన్నీ మనల్ని చుట్టుముట్టుతూ వుంటాయి ! మళ్ళీ మన ఏకాంత ఆన్వేషణలో “దేవుడెక్కడ?” “ఎక్కడ సుఖశాంతిలు?” “దివ్యరామం ఎక్కడ?” అనే ప్రశ్నలూ సందేహాలూ మనల్ని వెంటాడుతూ వుంటాయి !

ఇలా అనటంలో నాభావాన్ని అపార్థం చేసుకోవద్దని మనవి. దేవాలయాలూ, మందిరాలూ పవిత్ర షేత్రాలూ, దివ్యధామాలూ మానవుని ఆధ్యాత్మిక వికాసంలో వాటికి సంబంధించిన ప్రాముఖ్యతను కలిగి వున్నాయి. మనిషిని దైవం వైపు నడిపిస్తే, అతనికి ఆత్మ పరిణామం కలుగ జేసేది ఎదైనా అప్రస్తుతం కాదు, అప్రధానం కాదు. కానీ ఈ ఆన్వేషణ ఎక్కడో వుంటున్న దేవుని కోసం అయితే ఏదో ఒక షేత్రంలోనే పొందగలిగే ఆ దివ్యత్వం కోసం అయితే అలాటి ఆన్వేషణ నిర్ధరకం. అప్పుడు “దేవుడెక్కడ వున్నాడు” అనే ప్రశ్నకు సమాధానం పొందకపోయినా నష్టంలేదు.

దివ్యాత్మ చాలా దూరంగా వున్నదని ఉపనిషత్తు చెబుతుంది. ఎంతవేగంగా పరుగెత్తే దానినయినా ఆత్మ అధిగమిస్తుంది అంటుంది ఉపనిషత్తు. అలాటి ఉపనిషత్ వచనాలు చాలా గంభీరమైనవి, అద్భుతమైనవి. మానవుని మేధస్సు దేశకాలముల పరిభాషలోనే వస్తువులను ఘటనలనూ నిర్దేశించగలదు. అలాటి దేశానికి కాలానికి స్వరూప యదార్థత లేదు. అవి మనస్సుచేత సృష్టించబడి మరల మనస్సును పోషించేటివి. “దూరస్థం... (అది దూరంగా వుంది)” సత్యానుభూతిని యింతకంటే ఎలా చెప్పగలం? ఈ సత్యానుభూతి ప్రాపంచిక జీవితానికి, యింద్రియ జగత్తుకూ, బుద్ధిగతమైన సదవగాహనకూ సంబంధించినది కానేరదు.

మన గమ్యం చాలా దూరంగా వున్నదా? మనం చేయవలసిన ప్రయత్నం నిజంగా సుదూరమైనదా? ఈ ఆధ్యాత్మిక వికాసం కోసం పాటుపడే సాధకులందరికీ మన మహర్షులు, తపస్సులు కఠోరమైన నియమ నిష్ఠలు ఏందుకు ఏర్పరచారు ?

ఈ నియమనిష్ఠలను ఈ ఒక్క జీవితంలోనే కాక యింకా జన్మించవలసిన వందలాది జన్మల్లో కూడా పాటించవలసినవిగా ఎందుకు ఏర్పరచారు ? ప్రతి వ్యక్తి యొక్క ఆంతర్య ప్రకృతికి అనువుగా, వారి వారి అధికారస్థితికి అనుగుణంగా, వారి మేధస్సునకు అనుగుణంగా అనేకమైన మార్గాంతరాలను, సాధనాంతరాలను మన శ్మతులు ఎందుకు ఏర్పాటు చేశాయి ? జ్ఞానం, భక్తి, కర్మ, యింకా ఆయా మార్గాల అనుబంధ సాధనలు ఈ ఆత్మాన్వేషణ పథం చాలా దూరమైనదనే విషయాన్ని రూఢపరుస్తున్నాయి. ఈ మార్గాలన్నీ “ఎవరిని ఆన్వేషించుటకు?” అనే ప్రశ్నకు ఆస్కారం కలిగిస్తాయి. బ్రహ్మసూత్ర భాష్యంలోని వ్యాఖ్యలో “తత్ దూరే-” అది దూరమైనది ! అజ్ఞానిచేత కోటాను కోట్ల సంవత్సరాల అనంతరం కూడా అది పొంద సాధ్యం కానిది కనుక అది దూరమైనది అని వివరించారు ! మన స్వక్రియమైన ప్రకృతిని గూర్చి మనకేమీ తెలియనందువల్ల మనం కూడా “జ్ఞానవంతులం” అని ఎలా చెప్పకోగలం ?

మనలకు సరియైన దోవలో ప్రవేశ పెట్టి, సరైన దిక్కును సూచించి ఎంత దూరంలో వున్నా మనం చేరుకోగల గమ్యాన్ని నిర్దేశించే జ్ఞానాన్ని మనం ఎలా పొందగలం ? ఇలాటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానానికి కూడా ప్రతి భౌతిక సమస్యకూ పరిష్కారం సూచించే దని అనుకుంటున్న, సైన్సునే మన ఆశ్రయించుతూ వున్నాం. మన తెలివితేటలు, విజ్ఞానం ప్రాపంచిక దృష్టిలో మునిగిపోతున్నాయి. మన

అలోచనలూ ప్రాపంచికమైన ప్రమాణాలలో నిండి వున్నాయి. ఈ జీవితం అనే అర్థంతాని సమస్యకు పరిష్కారం కనిపెట్టే విషయంలో మన మేధస్సు పనికి రానట్టే దివ్యజ్ఞానం ప్రసాదించే మరేదైనా ఆధారాన్ని మన మేధస్సు కనిపెట్టలేదు.

సైన్సు పురోగతి, సాంకేతిక ప్రగతి జీవిత సమస్యలను పరిష్కరించి భూతలం మీద స్వర్గం సృష్టించగలదని ప్రపంచ ప్రజ విశ్వసించింది. ఈ సైన్సు, సాంకేతికమూ ప్రగతి మానవుని నైతిక శీలాన్ని వదలివేయగా, అతనిలోని పాశవిక ప్రవృత్తిని విశృంఖలంగా విడిచిపెట్టింది. సైన్సు నిస్సందేహంగా భౌతిక ప్రపంచానికి ఎంతో సమకూర్చింది. అయితే ఈ భౌతిక దృష్టి మనిషికి కావలసిన నిజమైన సుఖ శాంతులను అందివ్వలేదు, ఒక గ్రహానికి మరొక గ్రహానికి మధ్యగల దూరాన్ని సరిగ్గా అంచనా వేయ గల సైన్సు మనిషిలోగల మేధస్సును ప్రదిప్త పరచే చిత్ శక్తి మనిషికి ఎంత దూరంలో వున్నది, ఎంత దూరంగా వున్నదీ తెలుసుకోలేకపోతున్నది.

కాబట్టి భౌతిక దృష్టితో, వైజ్ఞానిక దృష్టిలో మనకు ఈ దివ్య సత్యం ఎంత దూరంలో వున్నదో దాన్ని చేరటానికి ఎంతకాలం పడుతుందో, ఎలాటి వాహనం ద్వారా అక్కడికి చేరుకోవాలి తెలుసుకొనే అలోచనలకు మనం స్వస్తి చెబుదాం. మానవుని జ్ఞానానికి, మేధస్సుకూ ఆధారభూతమైన అనిర్వచ నియమైన శక్తిని మనం వివరించలేము. నది, దాని పుట్టకకు ఆధారమైన స్థానంకంటె ఎత్తుగా పొంగి ప్రవహించలేదు.

ఈ ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం, గమ్యం దేశకాలాది దృగ్దర్శ స్థితిలోగల ఎలాటి గమ్యం కంటె కూడా చాలా ఉన్నతమైనది అని మనం నిరభ్యంతరంగా చెప్పవచ్చు. సజీవ సృష్టిలో మానవుడు అధికుడనీ,

సృష్టిలో అతని స్థానం ఉన్నతమనీ మనం అంగీక రించాలి ఇతర జీవరాసుల వలె మానవుడు సాధారణ జీవరాసుల ధర్మాలకు కట్టుబడి వుండడు. అతడు కొన్ని పాశవికమైన ప్రవృత్తులకు కూడా అతీతుడు. శరీరం యొక్క వ్యామోహాలకు లొంగి బ్రతకాలా, లేక దానిని అధిగమించి నైతిక ఆధ్యాత్మికమైన స్థాయికి వికసించాలా అనే వానిలో ఏదోఒక దానిని మానవుడు నిర్ణయించుకోవాలి. ఈ వికాస క్రమంలో మానవుడు పశువు కంటె అగ్రగమి. పశువుకు యిలా నిర్ణయించుకొనే శక్తి లేదు. మనిషికి బుద్ధి శక్తి వుంది. దాని సహాయంతో మానవుడు యింతా ఉన్నత స్థితికి ఎదిగి దివ్యత్వాన్ని, తన స్వకీయమైన ప్రకృతిని తను పొందగలడు. దానినే 'భగవత్ సామ్రాజ్యం' అనే పేరుతో త్రైస్తవ ధర్మం మానవునికి అంద జేస్తుంది. అది బాహాళిక దీప్తివంతమైన విజ్ఞాన స్థితి. అది భోగభాగ్యములను అనుభవించుట కోసం కాదు.

వివిధ మతాలలో భగవంతుని గూర్చిన అభిప్రాయాలు వేర్వేరుగా వుండవచ్చు. కానీ ఆయా మతాలు తెలియజేసే సత్యం, సారాంశం ఒక్కటే. ఆ సత్యాన్ని వివరించే వివిధాంశాలూ వివిధ మార్గా లుగా విరచి వుండవచ్చు. పాశ్చాత్య దృక్పథంలో భగవంతుడనే వాడు "అందరియొక్క ఆరాధనలూ స్వీకరించే మహాన్నత తత్త్వం"గా ఎంచబడు తున్నాడు. అటువంటి మహాన్నత తత్త్వం చేత మనం అక్కర్లించబడుతాం, మన సంపూర్ణమైన ఆరాధ నను సమర్పించుతాం. భగవంతుడే మానవునిలోగల ఆశాభావం! ఆపదలో భగవంతుడే మానవునికి గల ఆశ్రయం! భారతీయ తత్త్వశాస్త్ర రీత్యా భగవంతుని ఏ రూపంలో నయినా దర్శించవచ్చు; పరమేశ్వరుని సర్వగతునిగా ఉపాసించవచ్చు; బాహ్యంగా కనిపించే ఈ వైవిధ్యం వెనుకగల ఏకత్వంగా ఆరాధించవచ్చు. ఈ విషయంలో ఉపనిషత్తులు, గీత ప్రతిపాదించిన భగవత్ తత్త్వ నిరూపణ పద్ధతి చాలా విశిష్టమైనది.

మానవుని ఆధ్యాత్మిక వికాసం కొరకు దోహదం చేసిన ఈ భారతీయ తత్వశాస్త్ర దృక్పథాన్ని పాశ్చాత్య తత్వవేత్తలు కృతజ్ఞతా భావంతో ఆభినందించారు!

పరమేశ్వరుడే మనలోని అంతరాత్మ కూడా అవుతున్నాడు. అతడు మనకు వెలుపలగా లేడు. తాను సృష్టించిన జగత్తు అంతటా వ్యాపించి, దాని స్థితికి కారణభూతుడైనాడు. ఈ సృష్టివలయం, బ్రహ్మాండం అంతా అనంతమైన పరమేశ్వరుని ఆంశిక వ్యక్తిత్వరణమే. “విష్ణు భ్యాహ మిదం కృతస్మిం ఏకాంశేన స్థితో జగత్” (నాలో ఒక అంశంతోపే ఈ సృష్టి అంతటా వ్యాపించి వున్నాను) అంటుంది గీతావాణీ. “ఈశ్వరః సర్వభూతానాం హృద్దేశేర్తున తిష్ఠతి । బ్రాహ్మయన్ సర్వభూతాని యన్తారూఢాని మాయయా”. “పరమేశ్వరుడు సర్వభూతముల

హృదయమునందును నివసించుచున్నాడు, యంత్రము నందలి వానివలె తనయొక్క మాయాశక్తి చేత వానిని పరిభ్రమింప జేయుచున్నాడు” (గీత 18/81). “అది అన్నింటిలోనూ గల అంతరాత్మ” అని కేనో పనిషత్తు నిర్వచనం. “అంగుష్ఠ మాత్ర పురుషుడై సర్వ దేహ గళుడైన వాడు పరమేశ్వరుడు. అతడే భూత భవితవ్యములకు ప్రభువు” అంటుంది కేళోపని షత్తు. అంగుష్ఠ మాత్రప్రమాణంమీద మనం విచారించ నవసరంలేదు. ఆచార్య శంకరులు దీనినిగూర్చి వివ రించారు. “హృదయం లోపలి అంగుష్ఠ ప్రమాణంలో పరమేశ్వరుడున్నట్లుగా భావించటంవల్ల అది ధ్యాన సాధనకు చాలా సహకరిస్తుంది. ఆత్మయే వురుషుడు- అనగా సృష్టిఅంతటా వ్యాపించి వుండువాడు,” అన్నారు శంకరులు.

(సశేషం)

మే 18, 1979 నాడు బొంబాయిలో భగవాన్ ఆశీస్సు లిందుకొంటున్న శ్రీ జయప్రకాశ్ నారాయణ్.

ప్రకటన

శ్రీ సత్యసాయి డిగ్రీకాలేజీ, ఆర్ట్సు, సైన్సు, కామర్సు కోర్సులలో ఈ క్రింద చూపిన కాంబినేషన్లతో:

హిస్టరీ, ఎకనామిక్సు మరియు పొలిటిక్స్ సైన్సు
 ఫిలాసఫీ ఫిలాసఫీ
 ఫిలాసఫీ, సైకాలజీ మరియు సోషల్ సైన్సు
 మేథమాటిక్సు, ఫిజిక్సు మరియు కెమిస్ట్రీ
 బోటనీ, జూలజీ మరియు కెమిస్ట్రీ
 కామర్సు గ్రూపు

మరియు శ్రీ సత్యసాయి జూనియర్ కాలేజీలో క్రింద చూపిన కాంబినేషన్లతో ఇంటర్మీడియట్:

కామర్సు, ఎకనామిక్సు మరియు సివిక్సు
 హిస్టరీ, ఎకనామిక్సు మరియు సివిక్సు
 బయోలాజికల్ సైన్సులు, ఫిజిక్సు మరియు కెమిస్ట్రీ
 మేథమాటిక్సు, ఫిజిక్సు మరియు కెమిస్ట్రీ

తరగతులతో 1వ తారీఖు జులై, 1979 నుండి ప్రారంభించబడును. ఇంగ్లీషులో బోధింపబడు పై కోర్సులలో తగిన అర్హతలుగల విద్యార్థులందరకు ప్రవేశము గలదు. ప్రవేశము కోరు విద్యార్థులు తల్లికాగితముపై వారు ఉత్తీర్ణులైన పరీక్షల వివరములు, ప్యాసుఅయిన శ్రేణి, సంపాదించుకున్న మార్కుల వివరములు వ్యాసి దరఖాస్తులు ఈ క్రింది చిరునామాకు జూన్, 15, 1979 నాటికి చేరునట్లుగా పంపవలెను.

ప్రిన్సిపాల్,

శ్రీ సత్యసాయికాలేజీ,

ప్రకాంతినెలయం పోస్టు (Pin: 515 184)

అనంతపూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్.

కాలేజీలో చేరిన విద్యార్థులకు హాస్టలు సదుపాయము కలదు.

—ప్రిన్సిపాల్.

పుస్తకములు

తపాలా

శపానా

	పేరు	వెల	రాశి		పేరు	వెల	రాశి
	అద్భుత మూర్తి-(హవార్డ్ మర్ ఫెల్డ్)			10.	శ్రీ సత్యసాయిశ్వర		
	ఆంధ్ర అనువాదం-అమరేంద్ర	8-00	0-10		సుతి తరంగిణి (1)	8-00	0-25
	రామకథా రసవాహిని	9-00	0-80		(ఉప్పాడ రాజారావు)		
3.	గీతానవాహిని	3-50	0-80	11.	శ్రీ సత్య సాయిశ్వర		
4.	జ్ఞానవాహిని	1-50	0-10		సుతి తరంగిణి (2)	2-00	0-25
5.	సత్యం శివం సుందరం (1)	5-00	0-80		(ఉప్పాడ రాజారావు)		
6.	సత్యం శివం సుందరం (2)	5-00	0-25	12.	సురాబిందువులు	5-00	0-80
7.	సత్యం శివం సుందరం (3)	5-00	0-25	13.	సువర్ణ సుమమాల	5-00	0-80
8.	శ్రీ సత్యసాయి భగవద్గీత	1-50	0-15	14.	సత్యసాయి వచనమృతం (2)	4-00	0-25
	(ఉప్పాడ రాజారావు)			15.	భజనావళి	2-00	0-20
9.	సూక్తి రసతరంగిణి	2-00	0-25	16.	భాగవతవాహిని	8-00	0-25
	(ఉప్పాడ రాజారావు)						

ఆంధ్ర రాష్ట్రపు, హైదరాబాదులోని ప్రోగ్రెసివ్ ప్రెస్ ప్రయివేట్ లిమిటెడ్ యందు, బి. వి. సత్యమూర్తిశే ముద్రింపబడి, యన్. కస్తూరిచే, శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పబ్లికేషన్ ఫౌండేషన్, ప్రకాంతి నెలయం తరపున ప్రచురింపబడినది. ఎడిటర్ : యన్. కస్తూరి, యం. యె., బి. యల్.

శ్రీసత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పబ్లికేషన్ ఫౌండేషన్, ప్రశాంతి నిలయం,

అనంతపురం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. పిన్ నం. 515134

పత్రికలు / పుస్తకములకు ఆర్డర్లు.

A (1) పత్రికలు : ఒక సం॥కు తక్కువ కానీ 6 సం॥ల కెక్కువ కానీ స్వీకరింప బడవు

ఇండియా

వార్షిక చందా

మాస పత్రిక	సనాతన సారథి	ఇంగ్లీషు	8 రూ.
మాస పత్రిక	సనాతన సారథి	తెలుగు	8 రూ.
త్రైమాసిక పత్రిక	సేవాదర్శ	ఇంగ్లీషు	4 రూ.
త్రైమాసిక పత్రిక	శ్రీ సత్యసాయి బాలవికాస్	ఇంగ్లీషు, హిందీ	(ఒకే పత్రికలోనే) 4 రూ.

విదేశములు

	సనాతనసారథి		సేవాదర్శ		బాలవికాస్	
	సిమెయిల్	ఏర్ మెయిల్	సిమెయిల్	ఏర్ మెయిల్	సిమెయిల్	ఏర్ మెయిల్
	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.
ఆఫ్ఘానిస్తాన్	18	28	9	12	9	12
ఆఫ్రికా	18	48	9	18	9	18
అమెరికా	18	51	9	20	9	20
ఆసియా బండపు దేశములు	18	31	9	14	9	14
ఆస్ట్రేలియా	18	48	9	20	9	20
బర్మా	18	28	9	12	9	12
యూరోప్ బండపు దేశములు	18	48	9	18	9	18
పసిఫిక్ సముద్ర ప్రదేశములు	18	51	9	20	9	20
శ్రీలంక	8	21	8	10	8	10

(2) సనాతన సారథికి చందా పంపునపుడే ఏ భాషలో (తెలుగు, ఇంగ్లీషు) కావలెనో తెలుపవలెను. చందా గడువు పొడిగించు సమయమునందును, మీ అద్రుసు నందు మార్పు అవసరమని తెలుపు సమయమునందును చందా సంబంధము వ్రాసి పంపవలెను.

B(1) పుస్తకములు : ప్రస్తుతము మా యొద్ద నున్న పుస్తకములు, వాటి వెంట, ఇండియాలోని వాటి పోస్టు ఛార్జీలు గల క్రింద తెలియజేయబడినవి. రిజిస్టర్డ్ పోస్టులో మాత్రమే పుస్తకములు పంపబడును. కాన, రిజిస్టర్డ్ ఛార్జీ రూ॥ 2-25 లు మీ ఆర్డర్ తో పంపవలసియున్నది. V.P.P. ద్వారా పంపబడవు.

(2) పుస్తకముల పూర్తి పేర్లు అవి ఏ భాషలో కావలయును అనునది స్పష్టముగా ఆర్డర్ లోనే తెలుపవలెను.

(3) ఫోటోలు/చిత్రములు పోస్టులో పంపుటకు వీలు కాదు.

(4) కార్యాలయము నుంచి వివరములు తెలుసుకోవలెనన్న మీ చిరునామా గల స్థాంపు చేసిన కవరును పంపవలెను.

(5) పుస్తకముల ఆర్డర్లు—విదేశములనుంచి తపాలా ఛార్జీలు ఎంత అని ముందుగానే వ్రాసి తెలుసుకోవలెను.

(6) చందా మొత్తము కానీ, పుస్తకములొకరకు చైతము కానీ, శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పబ్లికేషన్ ఫౌండేషన్ యొక్క చిరునామాకే పంపవలెను. మనియార్డర్ పంపువారు వెనుక భాగమందు తమ చిరు నామాను పూర్తి వివరములతో స్పష్టముగా వ్రాయవలెను.

“మనవివ మనుష్యాణాం గారణం బంధ మోషయోః” ఈ బంధమోషములకు, మందిచ్చెడలకు రెండింటికీనీ మనస్సే కారణము. సాత్విక గుణమును అనుసరించినపుడు ఇవే సద్గుణములుగా వస్తున్నాయి. తామసిక, రాజసిక, గుణములను అనుసరించినపుడు ఇవే దుర్గుణములుగా బయలుదేరుతున్నాయి. ఇనుప ముక్కను మట్టిలో పడవేసినప్పుడు తుప్పుపట్టి అది అనేక రకములుగా తనకత్తిని కోల్పోతుంది. కానీ, అదే ఇనుపముక్కను నీపులో పడవేసినప్పుడు, తన రంగును కూడను మార్చుకొని, మెత్తగామారి, ఎఱ్ఱగామారి కావలసిన ఆభరణములు కానీ, కావల సిన వస్తువులు కానీ చేసుకోవడానికి అనుకూలమైన పదార్థంగా తనలో ఉన్న దుమ్ము, ధూళి నంతా కూడను విసర్జించుకుంటుంది. ఇనుప ముక్క ఒక్కటే, కానీ పడవేసినప్రదేశము ప్రత్యేక మైనటువంటిది. అదే విధముగనే మనస్సు ఒక్కటే, కాని ఇది సాత్వికము లో పడవేసినప్పుడు సద్గుణములుగా రూపొందుతుంది. తామసిక రాజసికములలో పడవేసినప్పుడు దుర్గుణ ములుగా రూపొందుతుంది.”

— బాబా